

சிவமயம்
திருச்சிற்றம்பலம்

சுத்தாரந்தம்

“ஆனைமுகன் ஆறுமுகன் அம்பிகை போன்னம்பலவன்
நூனகுரு வாணியை உள்நாடு”

மலர் ௫

ஆங்கீரச ஆண்டு ஆடித் திங்கள்
1932 ஓ ஐ ஓலை

இதழ் ௭

பெரிய புராணம்

[பத்திராசிரியர்]

சைவச் சமயத்தைச் சார்ந்த மெய்யடியார்களது வரலாறுகளைப் பக்திச் சுவை நனி சொட்டச் சொட்ட விரித்துரைப்பதும் திருவருள் நெறியின் பெற்றியினையும் துட்பத்தையும் எளிய மக்களும் உணரும் வகையில் விளக்குவதும் பெரிய புராணமே யென்பது அறிஞர்கள் அறிந்த தொன்று. இதைக் காவிய லக்ஷணங்கள் பொருந்திய சிறந்த இலக்கிய நூலாகவும், சைவ சமயக் கோட்பாடுகளை விளக்கும் சிறந்த சமய நூலாகவும் ஆராய்ச்சியாளர் கூறுவர். இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த நூலின் மூலத்தைச் செவ்விதின் ஆராய்ந்து நாயன்மார்கள் சரிதத்தையும் தூய தமிழ் வசனத்திலெழுதி அரை நூற்றாண்டுக்கு முன்னர் ஸ்ரீலாந்த ஆறுமுக நாவலரவர்கள் அச்சிட்டார்கள். இதன் பிறகு வேறு சில பிரதிகள் வெளி வந்தபோதிலும், சிறந்த பதவுரையாவது, அரும்பதவுரை ஆராய்ச்சியுரைகளாவது நூல் முழுமைக்கும் இதுவரை வெளிவரவில்லை. இக்குறையை நீக்கத் தமிழ்நாடுசெய்த தவப்பயணப், சைவசித்தாந்த துட்பங்களைத் திருமயிலை மகாவித்வான் தணிகாசல முதலியார் முதலிய பேரறிஞர்களிடத்திற் பயின்றவரும், தமிழிலக்கண விலக்கியங்களிற் சிறந்த ஆராய்ச்சியுடையவரும், மேல் நாட்டுத் தத்துவ நூன்முடிபுகளை நம் நாட்டுச் சமய முடிபுகளோடு பொருத்திப் பல ஒற்றுமைகள் கண்டு மகிழ்பவரும், “நவசக்தி” ஆசிரியரும், எமது கெழுதகை நண்பருமாகிய திரு. வி. கவியாணசுந்தர முதலியாரவர்கள் பெரிய புராணத்தை நன்காராய்ந்த மூலத்தோடும், தாம்

எழுதிய அரும்பத விசேட ஆராய்ச்சிக் குறிப்புரைகளோடும், வசனத் தோடும் சஞ்சிகை ரூபமாக வெளியிடத் தொடங்கியது நமக்கு அளவற்ற மகிழ்ச்சியை உண்டாக்குகின்றது. இத்தகைய பதிப்பை வெளியிடல் வேண்டுமென்று நாம் அவர்களைப் பல ஆண்டுகளாகக் கேட்டதுண்டு. அவ் வேண்டுகோள் இப்போதுதான் பலிதமாயிற்று. முதல் சஞ்சிகையில் (48 பக்கம் கொண்டது) பாயிரமும் திருமலைச் சிறப்பும் சிறந்த ஆராய்ச்சியுரை அரும்பதவுரைகளோடும் வசனத்தோடும் வெளிவந்துள்ளன. சிறப்பாக,

“பெருளில் மெய்மொழி வானிழல் கூறிய
பெருளின் ஆகும்எனப் புகல்வாம் அன்றே”

என்ற சேக்கிழார் வாங்கில் “வானிழல்” என்பதன் பொருளையும் நுட்பத் தையும் முதலியாவார்கள் விளக்கியுள்ளது மேலாட்டு அறிவியற் றுறையிற் பாயின்ற எம்போலியர்க்குப் பெரியதொரு மகிழ்ச்சியை விளைவிக்கின்றது. இடையிடையே மேற்கோள்களாகச் சங்க நூல்களிலிருந்தும் திருமுலர் திருமந்திரம், தேவாரம், சிவஞான சித்தியார் முதலிய சைவத் திருமுறை கள் சாத்திரங்களிலிருந்தும் பல பகுதிகளைப் பெய்துள்ளது தமிழ்ப் புல வர்கட்கும், அழுத்தமான சைவர்கட்கும் பெரு சிறுந்தாக விளங்குமென்ப தில் ஐயமில்லை.

இவ்வரிய வெளியீடு இருபது சஞ்சிகைகளில் முடியக்கூடுமென்று எதிர்பார்க்கப் படுகின்றது. ஒவ்வொரு மாதத்திலும் 48 பக்கங்கொண்ட ஒரு சஞ்சிகை வெளிவரும். தனிச் சஞ்சிகை விலை அணா 4. புத்தக முழுவதற் கும் முன்பணம் சென்னை வாசிகள் ரூபா 3-8-0-ம், வெளியூரார் ரூபா 4-ம் அனுப்பினால் போதும். முதற் சஞ்சிகை ஜூன்மீ வெளிவந்தது. வேண்டு வோர் காரியஸ்தர், முருகவேள் புத்தகசாலை, 12, கணபதி முதலி தெரு, இராயப்பேட்டை, சென்னை என்ற விலாசத்துக்குமே முதலே வேண்டும். உண் மைச் சைவப் பற்றுடையோரும், நாங்களும் சைவர்களே யென்று வாய்ப் பறை யறைவோரும், மற்றையோரும் உடனே முன்பணம் அனுப்பி இத் திருத்தொண்டில் ஈடுபடுமாறு வேண்டுகிறோம்.

திருவள்ளுவரும், உளநூலும்*

[திரு. கா. சுப்பிரமணிய பிள்ளை அவர்கள், M. A., M. L.,]

அவைத்தலைவர்களே, அறிஞர்களே!

நான் வேறொரு வேலையினிமித்தமாக இவ்விடம் வந்தபொழுது சைவ சித் தாந்த சமூகத்தின் காரியதரிசி அவர்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தைப் பற்றிப் பேசும்படி சொன்னார்கள். அதன்மேல் “திருவள்ளுவரும், உள

* இது 15-5-32 மார்ச் 6 மணிக்குச் சென்னை இராயப்பேட்டை, ஸ்ரீ பாலசுப்பிர மணிய பத்தஜன சபையின் “ஞானந்த நிலைய”த்தில், சைவ சித்தாந்த மனா சமூகத்தின் ஆதரவிலும், திரு. வி.கலியாணசுந்தர முதலியார் அவர்கள் தலைமையிலும், திரு. கா. சுப் பிரமணியப்பிள்ளை அவர்கள், M. A., M. L., திவ்யத்திய சொற்பொழிவு; திரு. G. கலியா ணம், B. A., Dip Ec. அவர்கள் தம் கைக்குறிப்பினின்றும் வரைந்தது.

நூலும்” என்ற விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டேன். இப்பொருள்பற்றி வேறொரு இடத்தில் முன்பு பேசியிருப்பதாலும், இதற்காகத் தனி ஆராய்ச்சி செய்யவேண்டி யில்லாமையாலும் சுலபமாகப் போய்விடு மென்று இதைப்பற்றியே சொல்லலாம் என்று நினைத்தேன்.

முற்காலத்திலேயே தமிழர்கள் மனதைப்பற்றி அறிந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் அதன் தத்துவங்கள் அடங்கிய நூல் ஒன்றும் இப்பொழுது நமக்குக் கிடைத்திலது. அப்பொழுது இருந்திருக்கலாம். மேல் நாட்டினர் மனமும் (Mind) ஆன்மாவும் (Soul) ஒன்றென்றே சொல்லிவிடுவர். தமிழர்கள் முன்பிருந்தே ஐம்பூதங்களைப்பற்றி உணர்ந்திருக்கிறார்கள். தொல்காப்பியத்தில் நிலம், நீர், தீ, காற்று, வான் என்ற ஐம்பூதங்களும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. பஞ்சபூதங்களில் ஒரு பூதத்தை எடுத்துக் கொண்டால் வேறு பூதங்களும் அடங்கி யிருக்கின்றன. மண் என்று எடுத்துக்கொண்டால் பிருதிவிதத்துவம் மாத்திரம் இன்றி நீர் முதலிய வேறு தத்துவங்களும் அடங்கி யிருக்கின்றன. திருவள்ளுவரும்,

“வஞ்ச மனத்தான் படிற்றொழுக்கம் பூதங்கள்
ஐந்தும் அகத்தே நஞும்”

என்று ஐந்து பூதங்களையும் சொல்லியிருக்கிறார். மற்றும்,

“சுவையொளி யூறோசை நாற்ற மென்றைத்தின்
வகைதெரிவான் கட்டே யுலகு”

என்றும் கூறியிருக்கிறார். ஆனால் இவைகள் மேற்சொன்ன ஐந்து பூதங்களின் குணங்கள் என்று கொள்ளுதல் கூடாது.

திருவள்ளுவர் தம் திருக்குறளில் மனம், நெஞ்சு என்றே அநேக இடங்களில் கூறியிருக்கிறார். மனதிற்கு நினைத்தது முடித்தல் (Thought-power) என்னுங் குணம் உண்டென்பதை,

“எண்ணிய எண்ணியாங் கெய்துப எண்ணியார்
திண்ணிய ராகப் பெறின்”

என்னும் குறளிலும்,

“வினைத்திட்ப மென்ப தொருவன் மனத்திட்ப
மற்றைய வெல்லாம் பிற”

என்னும் குறளிலும் சொல்லியிருக்கிறார்.

யான் முதலில் சைவசித்தாந்த கருத்துக்களுக்கேற்ப திருவள்ளுவர் மனதைப்பற்றிச் சொல்லியிருப்பதைக் கூறுகிறேன். முதலாவதாக, கலை, வித்தை, அராகம் என்ற தத்துவங்களை எடுத்துக்கொள்வோம். கலா தத்துவத்தை,

“மனத்தானும் மாந்தர்க் குணர்ச்சி யினத்தானும்
இன்னு னெனப்படுஞ் சொல்”

என்ற குறளில் அடக்கியிருப்பதைக் காணலாம். வித்தை தத்துவத்தை,

“மனத்து ளதுபோலக் காட்டி யொருவற்
கினத்தள தாகு மறிவு”

என்ற செய்யுளினின்றும் உணர்கிறோம்.

“உன்னதா லுன்னதம் தீதே பிறன்பொருளாக்
கன்னத்தாற் கன்வே மெனல்”

என்ற குறட்பாவிலும்,

“உன்னிய தெல்லா முடனெய்து முன்னத்தா
லுன்னான் வெகுளி யெனின்”

என்ற குறட்பாவிலும் அராக தத்துவத்தைப் பற்றித் தெரிந்துகொள்
கிறோம். உன்னத்தால்தான் உள்ள முடியும்; கண், வாய் முதலியவற்றால்
உள்ள முடியாதல்லவா?

இப்பொழுது காலம், நியதி என்ற இரண்டையும் எடுத்துக்கொள்
கிறேன். ஒருவனுடைய மனத்தன்மையால்தான் காலத்தின் நன்மை,
தீமை தோன்றும். இக்கருத்தையே ஆங்கில மகா கவியொருவர், “It is
the mind that makes a heaven of hell and a hell of heaven”
என்று கூறியிருக்கிறார்.

“மாலையேய் செய்தன் மணந்தா ரகலாத
கால யறிந்த திலேன்”

என்ற குறளில் மலை இவ்வாறு துன்பஞ் செய்யும் என்பதைக் காதலர் பிரி
யாத காலத்தில் நான் தெரிந்துகொள்ளவில்லை என்று தலைவி கூற்றாகச்
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. முன்பு மலை நன்றாகத் தோன்றியது; பின்பு
அதே மலை அப்படியில்லை யென்ற கருத்தால் மனத்தன்மையால், கால
வேறுபாடு தோன்றும் என்று அறிகிறோம். மற்றும்,

“ஒருநா னெழுநான்போற் செல்லுஞ்சேட் சென்றார்
வருநாள் வைத்தேங்கு பவர்க்கு”

என்ற குறளிலும்,

“கொடியார் கொடுமையிற் குக்கொடிய விரன்
னெடிய கழியு யிரா”

என்ற குறளிலும், தலைவி, தலைவன் பிரிந்த காலம் நீடித்துத் தோன்று
வதையும், தலைவன் தன்னுடனுறையும் காலம் நீடித்திருக்க வேண்டுமென்
தும் கூறுகிறான். இதுவும் மனத்தன்மையால் காலபேதம் தோன்று
வதைக் குறிக்கும். சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணத்தில் “ஊழியாம்
ஒரு கணந்தான் அவ்ஊழி யொருகணமாம்” என்று கூறியுள்ளார் சேக்கி
ழார்.

நியதி என்பதைப்பற்றி யெல்லாம் ‘ஊழ்’ என்னும் அதிகாரத்தினின்
தும் தெரிந்துகொள்ளலாம். ஏனெனில் ஊழ், நியதி என்பவை ஒருபொரு
ளானவே.

இனி, மனத்தின் வேறுசில தத்துவங்களைப்பற்றி யுரைக்கிறேன்.
பொறியுணர்ச்சியை (Sensation),

“ஊடற்ஊட் சென்றேன்மற் றோழி யதமறந்த
கூடற்ஊட் சென்றதென் னெஞ்சு”

என்ற குறளில் காண்கிறோம். நினைவுணர்ச்சியை (Perception),

“படைகொண்டார் நெஞ்சம்போல் நன்றுக்க தொன்றன்
உடல்சுவை யுண்டார் மனம்”

என்று காட்டியிருக்கிறார். கருத்துணர்ச்சி (Conception),

“அளவறிந்தார் நெஞ்சத் தறம்போல நிற்குங்
கனவறிந்தார் நெஞ்சிற் காவு”

என்றபாவில் அடங்கியிருக்கிறது. அளவறிந்தார் என்பதிலிருந்து முற்காலத்தில் தமிழர்கள் அளவுதூல் (தர்க்கம் - Logic) வல்லாராய் இருந்தார்கள் என்பது பெறப்படுகின்றது. தன்னெஞ்சு (Conscience) என்பதை,

“தன்னெஞ் சறிவது பொய்யற்க பொய்த்தபின்
தன்னெஞ்சே தன்னைச் சுடும்”

என்ற குறளினின்றும் அறிந்துகொள்கிறோம். புனையுமாற்றல் (Imagination),

“காணுககாற் காணேன் தவறா யகாணுககாற்
காணேன் தவறல்லவை”

என்ற செய்யுளில் அறியக்கிடக்கின்றது. ஆராய்ச்சியை (Investigating faculty)

“நினைத்தொன்று சொல்லாயோ நெஞ்சே யெனைத்தொன்று
மெவ்வறோய் தீர்க்கு மருந்து”

என்ற குறளடிகளால் உணரலாம். அலமருதல் (Dilemma),

“காமம் விடுவொன்றோ நாண்விடு நன்னெஞ்சே
யானோ பொறேனில் விரண்டு”

என்ற கூற்றால் விளங்குகிறது. ஐயம் (Doubt),

“அணங்குகொ லாய்மயில் கொல்லோ கனங்குழை
மாதர்கொன் மாலுமென் னெஞ்சு”

என்ற பாவிற்காணலாம். திரிபுணர்ச்சியை,

“மலர்காணின் மையாத்தி நெஞ்சே யிவள்கண்
பலர்காணும் பூவொக்கு மென்று”

என்று கூறியிருப்பதால் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

இனி நனவு, கனவு, துயில், துரியம், துரியாதீதம் என்பவற்றைப் பற்றித் திருவள்ளுவர் கூறியிருப்பதை ஆராய்வோம்.

நனவு, கனவு என்பவற்றை,

“நனவென வொன்றில்லை யாயிற் கனவினாற்
காதலர் நீக்கலர் மன்”

என்ற குறளில் காணலாம். துயிலைப்பற்றியோ,

“உறங்குவது போலுஞ் சாக்கா றெறவி
விழிப்பது போலும் பிறப்பு”

என்றதினின்றும் அறிகிறோம். தூரிய நிலையை,

“உள்ளுவன் மன்யான் மறப்பின் மறப்பறியே
னென்ன மர்க்கண்ணன் குணம்”

என்ற குறட்பாவில் அமைத்திருக்கிறார். தூரிய நிலத்தை “அவாவறுத்
தல்” என்னும் அதிகாரத்தில் “பேராவியற்கை” என்று கூறியிருப்பதின்
தும் தெரிந்துகொள்ளலாம். மனத்தின் அடக்கு மாற்றலை (Self control)

“புல்லி விடாஅப் புலவியுட் டோன்றுமென்
னுள்ள முடைக்கும் படை”

என்ற குறளில் கூறியிருக்கிறார். மனத்தின் உன்னுதல் (Will) தொழிலை,

“ஊட லுணங்க விடுவாரோ டென்னெஞ்சங்
கூடுவே மென்ப தவா”

என்றதால் பெறப்படும். குணவுணர்ச்சியை (Emotion),

“மனநல மன்னுயிர்க் காக்க மினநல
மெல்லப் புகழுந் தரும்”

என்ற பாட்டினின்றும் அறியலாம்.

“பெரு அமை யஞ்சும் பெறிற் பிரிவஞ்சு
மருஅ லீடும்பைத்தென் னெஞ்சு”

என்பதிலிருந்து மனத்தின் அச்சத்தைப்பற்றிக் கூறிய துணர்கிறோம்.
மேலும், அவலம், கவலை, கோடுகொடேறுதல் முதலிய மனநிலைகளைப்
பற்றியும் திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார்.

“உருஅர்க் குறநோ யுணர்ப்பாய் டேலைச்
செருஅஅய் வாழிய நெஞ்சு”

என்று நெஞ்சை நகைவாடிக் கூறுகிறார்.

“எழுமை யெழுபிறப்பு முன்னுவர் தங்கண்
வீழும் அடைத்தவர் டப்பு”

என்ற செய்யுளிலும்,

“ஒருமைக்கட் டான்சற்ற லெலி யொருவற்
கெழுமைபு மேமாப் புடைத்து”

என்ற செய்யுளிலும் சொல்லியவற்றை உற்றுநோக்குழி மனம் ஒரு துண்
ணிய உடல்போன்றிருப்பதை அறிகிறோம்.

“மனத்துக்கண் மாசென னாதல் அனைத்தறன்
ஆகுல நீர பிற”

என்று உள்ளத்திற் குற்றமில்லாமையே பெரிய அறம் என்று உணர்த்து
கிறார். மனக்கவலை யறுதல்தான் முடிந்த இடம் என்பதை,

“தனக்குவமை யில்லாதான் தான்சேர்ந்தாரிக் லெல்லான்
மனக்கவலை மாற்றவளிது”

என்ற செய்யுளில் அறிவிக்கிறார். திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் “நன்னெஞ்சே வுணையிரந்தேன்” என்று கூறியுள்ளார்.

“ஒர்த்துள்ள முள்ள அணரி நெருதலையாப்
பேர்த்துள்ள வேண்டா பிறப்பு”

என்றதில் மனம் உண்மையை ஆராய்ந்து அதனை அனுபவத்தி லுணருமா யின் மீட்டும் அவனுக்குப் பிறவியில்லை என்கிறார். இப்படி யெல்லாம் ஆராய்ந்து பார்க்குமிடத்து உள நூல் திருவள்ளுவர் காலத்துக்கு முன்பே யிருந்திருத்தல் வேண்டும் என்பது ஒருதலை. மக்கள் அப்படி யறிந்திருந்தால் தான் திருக்குறளைப் படிக்க எளிதாயிருந்திருக்கும்; திருவள்ளுவரும் இந்நூலை எழுதவும் நேர்ந்தது. முன்பு ஒருவர் “திருவள்ளுவரும் தாவா நூலும்” என்ற பொருள்பற்றிப் பெரியதொரு சொற்பொழிவாற்றினார். அளவு நூல் (Logic) கருத்துக்களும் திருக்குறளில் காணக் கிடக்கின்றன. இன்னும் வேறு வகை நூற்கருத்துக்களும் அதில் அடங்கி யிருக்கலாம். அறிஞர்கள் அதை ஆராய்ந்து வெளிப்படுத்தினால் பலர்க்கும் பயன்படும் என்ற விண்ணப்பத்துடன் என் பேச்சை நிறுத்துகிறேன்.

தேவாரங்களும் மறையும்

[ஈ. த. சோக்கம்மாள், பி. ஏ., எல். டி.,]

“மறைகளாயின நான்கு; மற்றுள் பொருள்களுமெல்லாம்
அறையும் தோத்திரத் திறையும் தொன்மையும் நன்மையுமாய்,
அறையும் பூம்புனலானைக் காவுடையாதியைகளும்
இறைவ னென்றடிசேர்வா ரொம்மையு மாளுடையாரே.”

நமது சமயாசாரியர்களில் ஒருவரான நம்பி ஆரூரர் மறைகள் நான்கே என்றும் ஏனைய மறைகளெனப் புகலப்படும் தொன்மையும் நன்மையு முடையன தோத்திரங்களென்றும் எக்கருத்தால் செப்பினாரென்பது, ஆராய்ச்சியின்கண் செவ்வனே புலப்படவில்லை. மறைகளாயின : இருக்கு, யசூர், சாமம், அதர்வணம் என்கின்ற நான்கு வேதங்கள் என மொழியப் படும். அவையே “வினையின் நீங்கி விளங்கிய அறிவில் முனைவன் கண்ட” முதல் நூல்களாம். ஏனைய இலக்கியங்கள் யாவும் வழிநூலும் சார்பு நூலு மாம் என்றே ஆன்றோர் மொழிவர். தோத்திரங்கள், நூலின் பகுதியில் அடங்காத பாமாலைகள், இறைவனைக்கண்ட பெருமக்கள் தங்கள் சுவாநு பூதியில் உதித்தவாறு தங்கள் அனுபவத்தையும் ஆனந்தத்தையும் மனநுள் அடக்கமுடியாது ஆர்வம் பொங்கத் தம்மையும் அறியாது தமது நாவும் தம் வசமின்றிச் சொற்கள் பொங்கப் பாடுவதாம். இதை சம்பந்தர் திரு வாக்கால் காண்க :—

“கனக்குளிர் திலங்கு போது காதலாலு மாலுமாய்
வளங்கினம் பொனங்கழல் வணங்கிவந்து ளாண்டிலார்;

தூண்டினம் பிறைச்செனித் தருத்தியாய்! திருந்தடி
உனக்குளிர்த போதெலாம் உகத்த ஈத்து ராப்பனே."

வசந்த காலத்தில் குயில் கூவுவதும், விடியற் காலத்தில் வானம்பாடி பாடுவதும், எங்ஙனம் இயற்கையின் சுபாவமோ, அங்ஙனமே அருள் ஒளியின் இன்பவெள்ளத்தை அனுபவிக்கும் பெருந்தகைகள் பாடுவது தனைமறந்த தொழிலாம். எனவே, தோத்திரம் மூலகை நூலுக்கும் அதிதமான பொருளென்றும் அது யாப்பிலே காணப்பட்டனும் நூலெனக் கொள்ளாது நூலிற் சிறந்த பாமாலை என ஆன்றோர் கொண்டனர்.

எனவே, மறைகளானவை யாவை? ஏன் அவ்வாறு நாமம் வகித்தன என்றும், அவற்றைத்தேவராத் தோடு ஒப்பிடாமல் பிரித்திடவேண்டுமென்று நம்பி ஆரூர் கூறியமொழியில் வன்மையுண்டோ என்றும் ஆராய்வோம். "மறை" என்னும்மொழி மறைந்திருப்பது என்றும், மறைக்கப்பட்டதென்றும் மறைவான பொருள்களை யுடையதென்றும், இன்னும் பலவிதமான பொருள்களைத்தா இடங்கொடுக்கும், எவ்வாறாயினும், இதை ஒரு ஆகுபெயராக எடுத்துக்காட்டலாம். மேற்கூறிய நான்கு வேதங்களில் மறைந்திருப்பது யாது? மறைக்கப்பட்டது யாது? என்பனவும் இவற்றைச் சார்ந்த பற்பல ஆராய்ச்சிகளை ஸ்ரீமான் தாஸ்குப்தா (Das gupta) அவர்கள் அமெரிக்காதேசத்தில் சிக்காகோ (Chicago) பட்டணத்தில் நார்மன் வெயிட் ஆர்ரிஸ் (Norman Wait Harris) ஏற்படுத்திய உபநிசாசங்களில் விவரமாக வெளியிட்டிருக்கிறார். அவ்வுபநிசாசங்கள் ஆங்கிலங்கற்ற நமதுசகோதாரர்கள் யாவரும் வாசிக்கவேண்டியனவே. அவர் செய்த ஆராய்ச்சியின் சில பகுதிகளில் இங்கு சில எடுத்துக்காட்டுவேகை.

வேதங்களில் ஒவ்வொன்றும் பரம இரகசியமாகவே வைக்கப்பட்டதென்பதும், பிராமணர் அல்லாதார் வேதஞ்ஞயைக் கேட்கவும் பார்த்திரார் அல்லர் என்று நீக்கப்பட்டிருந்ததும் யாவரும் உணர்ந்தனவே. இக்காலத்தில் ஆங்கிலேய அரசாட்சியில் நான்குவேதங்களும் வடமொழியிலும் ஆங்கிலத்திலும் வெளியாக்கப்பட்டு யாவரும் கற்கவும் அவற்றில் ஆராய்ச்சி செய்யவும் இலேசான வழிகளும் ஏற்பட்டு விட்டன. இருக்கு வேதமானது, நால்வேதங்களில் முதலாவதாக எடுக்கப்பட்டது. அதில் 1028 அநாதியான பதிகங்களும், பத்தாயிரத்து அறுநூறு செய்யுள்களும் அடங்கியிருக்கின்றன. இருக்குவேத காலத்திலேயே, அதர்வண வேதமானது எழுநூற்று முப்பத்தொரு பதிகங்களும், 6000 செய்யுள்களும் பெற்றிருந்த தென்று தாஸ்குப்தா கூறுகிறார்.

இவ்வாறு மறைக்கப்பட்டிருந்த வேதங்களின் அளவும் இக்காலத்தில் வெளியாயிற்று. இம்மறைகளின் முதல் இரகசியம் அல்லது மறைவாவது எத்தம் அல்லது ஒம்ம் என்னும் தழலோம்பும் முறை. இது சரிவர நடப்பின் மன இஷ்டத்தைப் பூர்த்தியாக அக்கணமே தருமென்பது. இவ்வாறு யாகம் செய்வதும், அதன் பலனும் காரணகாரிய ரூபமாய் நிற்கு மென்பதும் அது கடவுளரையும் வெல்லக் கூடுமென்பதும், ஏற்பட்டதோர் நிர்ணயமாம். இக்கருத்து, தக்கன் செய்த யாகத்திலும் தாருகாவணத்து இருடி

கள் செய்த யாகத்திலும் காணலாம். முழுமுதற் கடவுளையே வருத்தத் தக்க சக்தி யாகங்களுக்கு இல்லை என்பது நமது சமய குரவர்கள் சித்தார்த மாயினும், நான்மறையோர் அக்காலத்திற் செய்த எரி ஒம்பலை இயற்கையி லுள்ள இகபர சுகதுக்கங்களுக்குப் பயன்படும் கருவியென நமது சமயகுர வர் கருதினதாகவே தேவாரங்கள் காட்டுகின்றன.

இரண்டாவது மறைவு அல்லது இரகசியம் வேதங்களானவை வருத்த சட்டங்கள், யுத்தி அனுபவத்தால் பரிசோதிக்கக் கூடாதென்பது. ஏனெ னில் அவை அநாதியாயும் அமலமாயும் மனிதஅறிவுக்கு அதீதமாயு மிருப் பதால் அதை ஆராய்ச்சி முறையில் பரிசோதனைசெய்து பிறகு வணங்க வேண்டுமென்பது பொருந்தாததாகும்.

“வேதமோதிலென் வேள்விகள் செய்கிலென்
நீதிநூல்பல நித்தல் பயிற்றிலென்
ஒதியங்க மோராறு முணரிலென்
ஈசனையுஞ் வார்க்கன்றி யில்லையே”

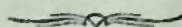
என்ற அப்பரும்,

“வேதமாதிய வெஞ்சுடர் ஆனையார்”

என்றும், வேதங்கள் கடவுள் வடிவென்றும் கூறுவார். இவ்வாறு வேதங் கள் விளங்கினும், திருவாரணக் காவலிலுள்ள சிவபெருமானைத் தமக்குத் தலைவனாக வணங்குவோர் எம்மைப்போன்ற சிவநேசர்களையும் அடிமையா கக்கொண்டவர் எனச் சுந்தரர் முடிக்கின்றார். “எம்மையும்” என்றதால் ஓளவையார் கூறுவாறு சிவத்தொண்டர்கள் திருஉள்ளத்தைக் காட்டினும் இவ்வண்ட சராசரங்கள் யாவும் பெரிதாகா. ஆகையால் அவர்களை “ஆளு டையர்” என்றதில் எல்லாப்பேறு மமையுமென்றும்.

இத்தகைய பயனைக்காட்டும் தேவாரமோ மறைக்கப்பட்டது மன்று; மறைந்திருப்பது மன்று. யாவருக்கும் வெளிப்படையாய்க் காகம் உடவு கலந்துண்ணுவதுபோல் பெருவாழ்வைத் தரும்.

தன்னு மான்மறி தாமழு வாளினார்
வென்ன நீர்காந் தார்சடை மேலவர்
அள்ள லார்வயல் சூழ்மணஞ் சேரியார்
வள்ள லார்கழல் வாழ்த்தல் வாழ்வாவதே. —அப்பர்

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் சரித்திரம்

[பத்திராசிரியர்]

“எழுதரு மறைகள் தேரு இறைவனை எல்லில் கங்குல்
பொழுதறு காலத் தென்றும் பூசனை விடாது செய்து
தொழுதகை தலைமே லேறத் துளும்புகண் னீருள் முழி
அழுதடி அடைத்த அன்பன் அடியவர்க் கடிமை செய்வாம்.”

தின்னார் தமிழளிக்கும் தண்பாண்டி ஈட்டிலே, மதுரையம்பதிக்கு ஏழு மைல் தூரத்திலே, வைகையாற்றங்கரையிலே, திருவாதவூரிலே, இற்றைக்கு ஏறக்குறைய ஆயிரத்து அறுதூற்றைம்பது ஆண்டுகட்கு முன்னர் அந்தணர் குலத்திலே மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் என்னும் வாதவூரடிகள் தோன்றி யருளினார். இவர் வாதவூர் என்ற பெயர் சூட்டப்பெற்ற இளமையிலேயே எல்லாக் கலைகளையும் கற்று கல்லொழுக்கமுடையவராயினார். இவரது மேன்மையை அறிந்த அரிமர்த்தன பாண்டியன் என்ற அரசன் இவரைத் தனது முதல் மந்திரியாக்கித் “தென்னவன் பிரமராயன்” என்ற பட்டத் தையும் சிலகை, குடை, கவரி முதலிய விருதுகளையும் திரண்ட செல்வத்தையும் இவருக்களித்தான். இவர் சில காலம் அறநெறி பிறழாது அமைச்சரிமை செலுத்தி வந்தார். ஆயினும் அதில் பற்றுடையாமல் சிவஞானம் தாவல்ல கல்லாசிரியனை வேண்டி நின்றார்.

ஒருகால் ஆரியவணிகர் கீழ்க்கடற்கரையில் கல்ல குதிரைகளை விற்பனைக்காகக் கொண்டுவந்துள்ள செய்தியையறிந்த அரசன், மிகுந்த பொன்னைத் தந்து வாதவூரைக் குதிரைகள் வாங்கி வரும்படி பரிசனங்களை அனுப்பினான். வாதவூரரும் கடினமான வழி பல கடந்து திருப்பெருத்தறை யென்ற இடத்தை யடையும்போது ஆங்கொரு சோலையினின்றும் அரசராம முழக்கம் கடல்போன் றொலிப்பதைக் கேட்டார். ஆங்கு சிவ பெருமானார் மானுடச்சட்டைதாங்கி மாலைக்காட்டி மாலைப் பிடிப்பதுபோல வாதவூரருக்கு ஞானோபதேசம் செய்யத் திருவுளங்கொண்டு ஒரு சிவயோகி வேடம் பூண்டு சிவ கணங்கன் தமக்குச் சீடர்களாக வீற்றிருக்க, ஒரு குருந்தமரத்தடியில் அவர்கட்கு ஞானப் பொருள்களை வினக்கிக்கொண்டிருந்தார்.

இக்காட்சியைக்கண்ட வாதவூர் ‘தொழுதகை தலைமேலேறத்தளும்பு கண்ணீருள் முழி’ குருமூர்த்தியின் திருவடிகளில் வீழ்ந்து தம்மை ஆட்கொள்ளுமாறு வேண்டினார். இதற்கென்றே வந்துள்ள குருமூர்த்தியும் வாதவூரருக்குத் திருநோக்கால் பரிசுத்தால் தீர்ப்பும் வாக்கால் ஞானதீக்கை செய்தருளினார். சிவஞானம் கைவரப்பெற்ற வாதவூர் உன்னக் கனிவொடு பல பாடல்களைத் தங்குருயீது பாடினார். குருந்தமேவிய குருநாதரும் இவர் பாடல்கள் அருளொளி வீசும் மாணிக்கவாசகமாக இருத்தலுக்கு மகிழ்ந்து வாதவூரருக்கு “மாணிக்கவாசகர்” என்ற தீக்ஷாமம் சூட்டினார். மாணிக்கவாசகரும் தமது உடல், பொருள், ஆவி ஆகிய மூன்றும், அரசன் தந்த பொருளும் இறைவன் உடைமை களே யென்றும், அரசனும் தாமும் அடிமைகளேயென்றும் உணர்ந்த அகவகளை இறைவனுடைய குருமூர்த்திக்கே அர்ப்பணம் செய்தனர். இறைவனும் அப்பொருளைப் பெருத்தறையில் திருக்கோயில் பணித்த அடியவர்க்குதவுமாறு கட்டினாயிட, அவ்வாறே செய்த உலகப் பொருள்களை கீழ்த்தக் கோவண ஆடையும் திருநீறும் கொண்டு மெய்த்தற வியாகத் திருப்பெருத்தறையில் அமர்ந்திருந்தனர்.

பரிசனங்களை இவற்றை யறிந்த பாண்டியன், உடனே தன்னிடம் வரும்படி ஒரு திருமுகம் வீடுத்தான். மாணிக்கவாசகர் அத்திருமுகத்தைப் பொருட்படுத்தவில்லையாயினும், இறைவன் “ஈம் ஆவணி மூலத்தில் குதிரைகளைக் கொண்டு வருவோம். நீ முன்னதாகச் செல். இம்மாணிக்கக் கல்லையும் அரசனிடம் கொடு” என்று கட்டினாயிட்டு ஒரு மாணிக்கத்தையும் தா, அடைக்கொண்டு அரசனிடம் தந்து ஆவணி மூலத்தில் குதிரை

கன் வருமெனச் சொல்லி அரசனை மயிழ்வித்தார். ஆவணி மூலத்திற்கு இரண்டொரு நாள் முன்னர் வரை மதுரையின் பக்கலிலாவது பெருந்துறையிலாவது குதிரைப்படை யொன்றும் வந்தாறாத பாண்டியன், மாணிக்கவாசகர் தன்னை ஏமாற்றிப் பொய்யுரைத் தனசென்றெண்ணி அவரைச் சிறையிலிட்டுப் பலவகையாகத் துன்புறுத்தினான். சுவாமி கன் எம்பெருமானையே நினைந்து "கன்றே செய்வாய் பிழைசெய்வாய், காணே இதற்கு காயகமே" என்ற உறுதியோடு விளங்கினார்.

ஆவணி மூலத்தன்று காலைப் குதிரைகள் வந்தன. ஆலவாய்க் கடவுளும் குதி ரைச் சேவகனாக வந்தான். பாண்டியன் மனமயிழ்ந்து மாணிக்கவாசகரைச் சிறையி லிருந்து விடுவித்து மன்னிப்புக் கேட்டுக்கொண்டான். இறைவன் திருவிளையாடலால் கரிகளே குதிரைகளாக வந்தன. அன்றிரவே மீண்டும் அவைகள் கரிகளாயின. பாண்டி யன் சினம் மிகுந்தவரும் மாணிக்கவாசகரை மீண்டும் துன்புறுத்தினான்; உச்சி வேளை யில் சுடுகின்ற வைகை மணல் நடுவே நிறுத்தினான். உடனே இறைவன் கருணை கூர்ந்து வைகையில் பெருவெள்ளத்தை நிரப்பினான். வெள்ளம் கரைகளை யுடைத்து மதுரைக்குள் பாய்ந்தது. அமைச்சர் சிலரால் மாணிக்கவாசகப் பெரியாரைத் துன்புறுத்து வதால் இக்கேடு வந்ததென அரசன் உணர்ந்து, அவரை விடுவித்து வணக்கி வெள்ளத் தைத் தடுத்து அருள்புரியுமாறு வேண்டினான். அவரும் கரையிற் செல்லவும் வெள்ளப் பெருக்கு நின்றது. உடைப்புக்களை யடைத்தற்கு மதுரையின் குடிகளிடம் கட்டளை யிட்டு மாணிக்கவாசகர் கிட்டை கூடியிருந்தார்.

எல்லா உடைப்புக்களும் அடைபட்டன. வந்தியென்ற சிழுவியின் பங்குமட்டும் அடைபடவில்லை. இறைவனே அவளுக்குக் கூலியாளாக வந்து அவன் தந்த பிட்டை யுண்டு வேலைசெய்யாமல் திருவிளையாடல் புரிந்தான். அரசன் வந்தியின் ஆள் வேலை செய்யாததை யுணர்ந்து அவனைப் பிரம்பாலடிக்கவும், அரசன், தேவர், மனிதர் முதலிய எல்லா உயிர்கள் முதுகிலும் அந்த அடிபட்டது. ஆளும் மறையவே, பாண்டியன் இத் திருவிளையாடலையும் மாணிக்கவாசகர் பெருமையையும் கண்ருளாந்து அவரை வணக்கி னான். மாணிக்கவாசகர் அமைச்சர் பதவியை நீத்துத் திருப்பெருந்துறை சென்றார்.

ஆங்கு மீண்டும் குருந்தமேவிய குரவரையும் குழாங்களையும் கண்டார். இறைவனும் ஆக்குள்ள குளத்தில் தோன்றும் சோதியிற் கலக்கும்படி குழாங்கட்கும், பல தலங்களை யும் வணங்கி "கலமலிதில்லையுன், கோலமார்தரு பொதுவினில் வருகென" மாணிக்க வாசகருக்கும் கட்டளையிட்டு மறைந்தான். குழாங்களும் சோதியிற் கலந்தன. வாத லூடிகள் உத்தரகோசமங்கை, இடைமருது, அண்ணாமலை, கழுக்குன்றம், காஞ்சி முதலிய பல தலங்களை வணங்கித் திருவாசகப் பாடல்களைப் பாடித் தில்லையில் வந்து திருக்கூத் தனை வணங்கி ஊருக்குப் புறம்பே ஓரிடத்தில் வசித்துவந்தார்.

சிவனடியார் ஒருவர் ஈழநாட்டில் "பொன்னம்பலம்" என்று கூறியிருந்துண்டு வந்தார். இதைக்கண்ட புத்தர்கள் பொறுதவர்களாய்த் தமது மன்னனிடம் தெரிவித்த னர். அரசன் அவ்வுடியாரைத் தருவித்து, "பொன்னம்பலம்" என்பதின் வரலாற்றை யறிந்து தனது குருவோடும் ஊமைப் பெண்ணோடும் தில்லைப் பொன்னம்பலம் சென்று புத்ததேவரை ஆங்கு விலைநாட்டும் உறுதிகொண்டு புறப்பட்டுத் தில்லையை யடைந்தான். புத்தகுருவும் தில்லையிலுள்ளாரை வாதுக்கழைத்தான். இறைவன் தில்லை வாழ்ந்தனர் கட்டுக் கனவில் மாணிக்கவாசகரைக் கொண்டு புத்தரை வாதில் வெல்லுமாறு கட்டளை யிடலும், மாணிக்கவாசகரும் சிற்சபையில் சோழமன்னனும் அந்தணரும் அறிஞரும் அமர்ந்திருக்க, புத்த குருவை நோக்கி "உன்வாதம் என்ன?" என வினவினார். அவன் தனது கொள்கைகளைக் கூறவே, இவர் சைவ உண்மையை எடுத்துரைத்து, புத்தவாதத் தை மறுத்தார். புத்தகுரு இதைப்புகழாது, மீண்டும் தனது வாதத்தையே உரைக்க, மாணிக்கவாசகர் இறைவன் திருவருளை நினைந்தார். உடனே கலையகன் புத்தர் வாக்கி னின்றும் அகன்று அவர்களை யெல்லாம் ஊமர்களாக்கினான். உடனே புத்த அரசன்

“பேசுவாமை ஸாமிக்ஷாஸிவீர், என் ஸுமை மகஸாப்பேசவையத்தால் ஈனும் என் காடும் ஸாவத்தை மெய்ச்செய்தத் தவையிடுவ” மென்றான். மாணிக்கவாசகர் அப்பெண்ணைப் பார்த்துக்கொண்டே, அவரை “குப் பிதலி ஸுமைமயான அப்பெண், வாயால்பேசிப் பழிப் கூறினான். (இவற்றைத் தொகுத்து சுவாமிகள் “திருச்சாழல்” என்று அருளிச் செய்தார்.) பிறகு புத்த மன்னன் கைகொடுத்தான். அகன் வேண்ட சுவாமிகள் அருள் கூர்ந்து வரலும்கூற புத்த ஸாமிக்ஷாப் பேசச்செய்தார். அனாவரும் கைவராயினர்.

பிறகு சிவாஸம்புரிந்த பின்னர், இறைவனே ஓர்ந்தன வருக்கொண்டு, மாணிக்க வாசகரிடம் சென்று, தான் பாண்டி நாட்டிலிருந்து வந்ததாகக்கூறித் திருவாசகம் முழு காமையையும் சுவாமிகள்கொல்ல, எலும் எழுந்தாடிகளும் கொண்டு எழுதி, அகப்பொருட் கோவை சொல்லவேண்டியமன்று கூறலும், சுவாமிகள் சொல்ல, அதையும் எழுதிக்கொண்டு “மாணிக்கவாசகன் சொல்ல அழியிய திருச்சிற்றம்பலமுடையார் எழுதியது” என்று கைச்சாத்திட்டு கிச்சையின் பஞ்சாக்கரப் படியிலே ஒருவரும் காணாதவாறு வைத்தான். பின்னொருநாள் இக்கோட்டை மாணிக்கவாசகருக்கும் காட்டி, இப்பாடல் கவினை பொருளைத் தெரிவிக்கவேண்டினார். மாணிக்கவாசகரும் அவர்களை அழைத்துச் சென்று பின்னொருநாள் கூத்தனைக் காட்டி ‘இவனே போருள்’ எனக் காட்டி அவன் திரு வடியில் ஓளிமாமகத்திலே இரண்டாகக் கலந்தனர்.

ஆராய்ச்சிக் குறிப்புகள்

(1) அடிகள் காலம்:—இ. பி. மூன்றாம் நூற்றாண்டு என்பது பலரும் ஒப்பமுடிந்த கொள்கை. அடிகள் வனைய மூன்று சமய குரவர்க்கும் முற்பட்டவரென்பதே பழைய வாலாறுகளிலும் புராணங்களிலும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. சில ஆண்டுகட்கு முன் சில அறிஞர்கள் திருத்தொண்டத் தொகையில் அடிகள் கூறப்படாமை, ஒன்பதாம் நூற்றாண்டிலிருந்த வராகுணனை அடிகள் திருக்கோவையார் ௨0௬, ௨௨௭-வது பாடல்களிற் கூறி யுள்ளமை, மாயாபாதம், மும்மலம், ஆசம் முதலிய சொற்களை அடிகள் உபயோகித்துள்ளமை, அடிகள் அருளிய செய்யுள் வகைகள் (கோவை, சதகம், அம்மானை, விருத்தம் முதலியன), “அமுல மதனிற் காட்சி கொடுத்தும்,” “ஒரு தோழன் தொண்டருளன்” என்று அடிகள் கூறினமை சம்பந்தனையும் சுந்தரனாயும் குறிக்கும் என்பன போன்ற காரணங்கள் கூறி, அடிகள் காலம் இ. பி. ஒன்பது அல்லது பத்தாம் நூற்றாண்டென்றிருக்கின்றனர். இக்காரணங்களை மேல்வாங்கி கண்டாய்ந்து, கல்லாடத்தில் அடிகள் வாலாறுள்ளமை, “குடமுழ ரத்தீசனை வாசகனாகக் கொண்டார்” “நரீமைக் குதிரை செய்வா னும்” “அணியார் வையைத் திருக்கோட்டினின்றதோர் திறமுந்தோன்றும்” என்ற அப்பர் வாக்குகள் அடிகள் வாலாற்றைக் குறிக்கின்றமை, மூன்றாம் நூற்றாண்டில்மலை யாசை செப்பப்பட்டயமொன்றில் அடிகள் இத்திய சிதிஸ்தவரை மீண்டும் கைவராக்கிய செய்தி கூறப்பட்டமை, அடிகள் புத்தரை வாதில் வென்றதை இலக்கையிலுள்ள மகா உய்ச்சம் என்ற சரித்திர நூல் கூறுதல், முதலிய பல காரணங்கள் காட்டி உயர் திருவா ஸ்கன் மறைமலையடிகள், கா. சுப்பிரமணியம் பிள்ளை, சி. கே. சுப்பிரமணிய முதலியார் ஆகிய மூன்று பேரறிஞர்களும் முறையே தங்கள் “மாணிக்கவாசகர் வாலாறும் கால மும்”, “மாணிக்கவாசகர் சரித்திரம்”, “மாணிக்கவாசகர் அல்லது கீத்தார்பெருமை” என்ற உரை மடை நூல்களில் தாபித்திருக்கின்றனர். அடிகள் வனைய மூன்று சமயகுரவர்க்கும் முற்பட்ட இ. பி. மூன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்தவரென்பதே ஆராய்ச்சியில் தலக்கும் முடிபாகும்.

(2) அடிகள் குலம்:—இது ஆகிசைவ குலமென்ற வடமொழி ஆலாஸ்ய மஹாத் மட்டும். அமைத்திய குலமென்ற வனைய பல வாலாறுகளும், ஐக்கியவாத கைவக்கன் னா ஆரத்தியப் பிரமண குலமென்ற சில வகை ஆராய்ச்சி முடிபுகளும் கூறுகின்றன.

(3) அடிகள் சமயம்:—அடிகள் கைவக்கித்தந்த சமய குரவருள் ஒருவர் என்று

சைவசித்தாந்திகளும், ஐக்கியவாதி என்று அடிகளை ஆராத்நிய குலத்தவராக் கொள்வோரும் கூறுகின்றனர். பன்னிரு நிருமுறைகளையும் பதினாறு சாத்திரங்களையும் வகுத்த பெரியார்கள் கொடுக்கையே அறிவுக்குப் பொருத்தமுடையதாம்.

(4) அடிகள் நற்பிறவி :—கயிலையில் கணநாதராயிருந்தாரென்று நிருவாக வாயுடையார் புராணம் கூறும். “குடமுழ நந்தீசனை வாசகனாக் கொண்டாய்” என்ற அப்பர் வாக்கும், “நீக்கி முன்னெனைத் தன்னெடுநி நிலாவகைக் குரம்பையிற் புகப்பெய்த” என்ற அடிகள் வாக்கும் இதைக்குறிக்கும் என்பர் சிலர். கயிலைச் சாரலில் சித்தராயிருந்து கவனக் குளிக்கையை யிழந்து பூமிக்கு வந்து பாண்டியன் பொருளைச் சிவ தர்மத்துக் காக்குதல் முதலியன கிழத்தி மீண்டனர் என்றும் சில புராணங்கள் கூறும்.

(5) அடிகள் நாயந்தையி :—நாயின் பெயர் சிவஞானவதியென்று மகாவித்துவான் மீனாட்சி சுந்தரம் பின்னா இயற்றிய நிருப்பெருந்துறைப் புராணம் கூறும். தந்தை பெயர் சம்புபாத சாரியர் என்று அப்புராணமும் சுந்தரநாதர் என்று வடமொழி ஆலாஸ்யமும் கூறும். ஏனைய புராணங்களில் இவர்கள் பெயர்கள் காணப்படவில்லை.

(6) அடிகளுக்கு மனைவி மக்களுண்டா? :—“முடித்தவாறும்.....இங்கொருத்தி வாய், அடித்தவாறும் துகிலிறையே சேர்ந்தவாறும்.....“(திருச்சதகம்-௫௭) என்ற அடிகள் வாக்கு முதலியன கொண்டு மறைமலையடிகள் வாதஞ்சாடிக்கு மனைவி மக்களுண்டென்கிறார்கள். ஏனைய அறிஞர்களிற் சிலர் இதை மறுத்தும் பலர் வானாவிரும் தம் வேறுபடுகின்றனர். பழைய புராண வரலாறுகளில் ஒன்றும் கூறப்படவில்லை.

(7) அடிகள் பாண்டியன் பொருளைச் சேலவிட்டதும் புத்தரை ஊமராக் கீவாதில் வேன்றதும் அறச் செயல்களா? :—இவைகள் அறச் செயல்களே யென்று மேலே கூறிய மூன்று உரைகடை நூல்களிலும் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன.

(8) அடிகள் எந்தெந்த பாடல்களை எங்கெங்கு எவ்வேப்போது பாடினா? :—புராணங்களும், உரை நடை வரலாறுகளும் இதைப்பற்றிப் பல்வேறு வகையாகக் கூறுகின்றன. இப்பதிப்பில் பழைய பிரதிகளை யொட்டியே தவங்கதும், பாடல்களின் உட்கருத்துக்களும் தலைப்புக்களில் குறிக்கப்பட்டுள்ளன.

(9) அடிகள் திருக்கோவை பாடினாரா? :—பழைய வரலாறுகளும் மேற்கூறிய மூன்று நூல்களும் அடிகள் பாடியதாகவே கூறுகின்றன. சில ஆராய்ச்சியாளர் நிருவாசகத்தை லோக்கத் திருக்கோவை சிறுமைபுடையதென்றும், திருக்கோவை யியற்றிய சிவபாத்தியர் அடிகளல்லாரென்றும் கூறுகின்றனர். அடிகள் கி. பி. ௨0-ம் நூற்றாண்டினரென்போர் வரகுணன் செய்தி, செய்யுளமைப்பு முதலியவைக்காக அடிகள் கோவை யியற்றினரென்பதை ஒப்புக் கொள்கின்றனர்.

(10) அடிகள் திருவாக்கு :—இதில் அடிகள் வரலாற்றுக்குரிய அகச்சான்றுகள் கிரம்பியுள்ளன. “எங்கள் நிருப்பெருந்துறை மேவினான், காயத்துள் அமுதாழ்ந்த நீ கண்டு கொள் என்று காட்டிய, சேய மாமலர்ச் சேவடி” (சென்னிப்பத்து - ௫) “நாயினெனை கலமலிதில்லையுள், கோலமார் தருபொது வினில் வருகென” (கிர்த்தித் திருவகவல் - ௧௨௭, ௧௨௮), “நரியைக் குதிரைப் பரியாக்கி.....மதுரை யெல்லாம் பிச்சு தேற்றும்.....” (ஆனந்த மாலை - ௭), “மண் சுமந்து கூலிகொண்டு அக்கோவான் மொத்துண்டு, புண் சுமந்த பொன்மேனி பாடுதுங் காண்அம்மாராய்” (திருவம்மாலை - ௮) என்பன போன்ற பல பகுதிகளில் இச்சான்றுகள் அமைந்துள்ளன. பதியிலக் கணம், பாச இலக்கணம், பசு விலக்கணம், பசுத்தன்மை கெடுதல், குருவின் உபகாரம், இருவினை யொப்பு, மலபரி பாகம், சத்திரிபாதம், அடியுறிலக்கணம் முதலிய பல சைவ சித்தாந்த சாத்திரப் பகுதிகட்கும் அடிகள் திருவாக்கில் ஆதாரங்கள் பலவுள். நயங்கள், அணிகள், உவமைகள், சுவைகள், பழமொழிகள் முதலியன அடிகள் வாக்கில் செறிந்துள்ளன. இயற்கைப் பொருள்களையும் கிழச்சிகளையும் கடவுள் வடிவாகவும் சத்தி சிவமயமாகவும் உவமித்து விவரித்தலில் அடிகள் வல்லுநர். வினாயாடல்களில் பாடுவதிலும் அடியைப் புகுத்திப் பூவல்லி, அம்மானை, கோத்தம்பி போன்ற பாடல்களைப் பாடுவதிலும் அடிகளை ஒப்பாரிலர். சுருக்கக் கூறின் அடிகள் திருவாக்கு மெய்யுணர்வையும், உணக்கணிகளையும், முத்தியையும் கல்கும் பெற்றியுடையதென்று கூறலாம்.

மறைஞான சம்பந்தர்

[இலக்கண விளக்க ஆசிரியர் பரம்பரை திருவாரூர் - சோமசுந்தர தேசிகர்.]

தமிழ்நாட்டார் மகனும், தமிழர்க்கு தொண்டு பூண்டு வருபவர்களுமான திரு. அகவரதலிங்காயகம் பிள்ளையவர்கள் பழந்தமிழ் நூலாசிரியர் ஊர் பெயர் முதலிய விவரங்கள் பரம்பரையில் கிடக்கின்றன வென்றும், அவற்றைத் தமிழர் முதலாயிப்படுத்த முயல்வேண்டுமென்றங் கூறி, அதற்கு எடுத்துக்காட்டாக மறைஞான சம்பந்தரைக் குறித்துச் சில சேந்தமிழ்ச் சொல்லி 5: 12, 6: 1 எழுதினார்கள். அம் மறைஞான சம்பந்தரைப்பற்றிப் பின்னும் காணப்படுவதற்குக் கண்டு குறிக்கின்றேன்.

1. மறைஞான சம்பந்தர், 2. கடலூர் மறைஞான சம்பந்தர், 3. மறைஞான சம்பந்தரேதிகர், 4. மறைஞான சம்பந்தராயனார், 5. சிதம்பரம் மறைஞான சம்பந்தரேதிகர், 6. சிதம்பரம் மறைஞான சம்பந்தராயனார், 7. மறைநாபன தேசிகர், 8. திருமறை ஞானதேசிகர் எனப் பல பெயர் தால்களில் காணப்படுகின்றன.

மறைஞான சம்பந்தர் என்ற பெயரைப்பற்றிக் காணப்படும் செய்திகள் பல. அவற்றையும் கண்டு குறிக்கின்றேன் :-

திரு. அகவரதலிங்காயகம் பிள்ளையவர்கள், மேற்குறித்த பத்திரிகையிலே "சிவஞானசித்தியார் உரையியற்றிய மறைஞானசம்பந்தர் ஒருவர்; சிவதருமோத்தரம் அருணகிரிப் புராணம் முதலியன இயற்றியவர் வேறு ஒருவர்" என முடிவுசெய்துள்ளார்கள். பின்னவர் சிதம்பரம் குகைமடத்தில் வாழ்ந்து வந்தவர் என்றும் எழுதினார்கள். இவர்கள் இருவரும் வேறு என்று அவர் கூறுவதற்கு, ஆதாரம் வாமதேவ முருகப்பட்டாராகர் அச்சிட்ட அருணகிரிப் புராணமாகும். இந்நூல் கலி 4655-க்குக் கி. பி. 1553-ல் மறைஞான சம்பந்தரால் இயற்றப் பெற்றதென்று அதன் பாயிரத்தால் அறிகின்றோம்.

தஞ்சை சபைவழி மறால் என்னும் புத்தக நிலையத்திலுள்ள தமிழ்ப் புத்தகப் பட்டி எழுதிய திரு. L. உலகநாத பிள்ளையவர்கள். 1. பாமோபதேசம் 2. சிவமயம் 3. கமலாலயபுராணம் 4. சிவதருமோத்தரம் 5. பதிபசுபாசப் பனுவல் 6. சங்கற்ப கிராகாணம் 7. முத்திரிச்சயம் என்ற நூல்களை இயற்றியவர் மறைஞானசம்பந்தர் என்றும், இவர் கமலாலயபுராணம் இயற்றிய காலம் கலி. 4677-க்கு கி. பி. 1545 என்றும் எழுதியிருக்கின்றார்கள்.

செய்யுள் விளக்கம், ஆதிசுமலாலய மகாத்மியம், சிவமயம், பதிபசுபாசப் பனுவல், சைவசுமயநெறி, பாமோபதேசம், பாமத திமிர பானு, சங்கற்ப கிராகாண உரை, சகலாதம சாரமுதலியவற்றை இயற்றியவரும் திருக்கானத்தி பண்டாரத்தின் செய்யரும், தருமபுர ஆதின மடத்தைச் சேர்ந்த வெள்ளியம்பலவாணத் தம்பிரானார் செய்யப்பட்ட ஞானபாண விளக்கமென்னும் சித்தியார் விருத்தியை, முத்தி முடிபு உரை முதலிய வற்றிற் பற்றிப் பேசப்படுபவரும், இவ்வுலக வாழ்வில் வெறுப்புற்றுத் தமது கண்ணைத் துணிவால் மறைத்துக்கொண்டிருந்த காரணத்தாற் கண்

கட்டி மறைஞான சம்பந்தரென வழங்கப்பெறுபவரும், திதம்பரம் குகை மடத்தலைவருமான மறைஞான சம்பந்தரென்னும் பெரியார் இந்நூலை இற்றினாரென்பர்' என்று அரசாங்க புத்தகதிலேயப் பட்டி முன்றாகத் தொகுதி 1130-வது பக்கத்தில் காணப்படுகின்றது.

‘மறைஞான சம்பந்தருடைய வாசஸ்தானம் திதம்பரம். தலை குறவு, வடமொழி தென்மொழி என்னும் இருமொழியிலும் வல்லார். சைவாக மங்களையும் சித்தார்த்த சாத்திரங்களையும் தேவாரம் முதலியவைகளையும் நன்குணர்ந்தவர். ஆகம சாரங்களை எடுத்துத் தமிழிற் பெயர்த்துப் பல நூல் செய்தவர். அந்நூல்கள் சிவதருமோத்தரம், சைவசமய நெறி, சங்கற்ப பிராகாசனம் முதலியன. இவரும் வேறே சந்தான குரவராகிய மறைஞான சம்பந்தரும் வேறே என்பர். இவை ஒருவர் சொன்னவை’ என்பர் சுன்னாகம் அ. குமாரசுவாமிப் புலவர் தமது தமிழ்ப்புலவர் சரித் திரத்தில்.

சிவராத்திரி கற்பம் என்ற நூலை யச்சிட்ட ஈக்காடு இரத்தின முதலியார் அப்புத்தக முகவுரையில் மறைஞான சம்பந்தநாயனார் வேளாளரென்றும், 1. சிவஞான சித்தியார் உரை, 2. சைவசமய நெறி, 3. பரமததிமிர பாறு, 4. சங்கற்ப பிராகாசனம், 5. இறைவ நூற்பபன், 6. பஞ்சாக்கரமலை, 7. சிற்றம்பல நாடிமலை, 8. மஹாசிவராத்திரி கற்பம், 9. மாத சிவராத்திரி கற்பம், 10. சோமவார சிவராத்திரி கற்பம், 11. சோமவார கற்பம், 12. வருத்தமற வய்யும்வழி, 13. உருத்திராக்க விசிட்டம், 14. திருக்கோயிற் குற்றம், 15. அருணகிரிப் புராணம், 16. சிவதருமோத்தரம் ஆகிய நூல்களெல்லாம் இயற்றினவ ரென்றும் எழுதியிருக்கின்றார்.

சிவஞான சித்தியார் அறுவருரைப் பதிப்பில் அதன் பதிப்பாசிரியர் ‘திருமறை ஞானதேசிகர் சீகாழிப்பதியில் திருஞானசம்பந்தமுர்த்திகளின் திருவடியார்களில் வள்ளல்கள் அறுபத்து நால்வருள் ஒருவராகிய ஆள வந்த வள்ளல் சந்தானத்தைச் சேர்ந்தவர்; பிராமண குலத்தவர்; வைதிக சைவ பரிபாலகர்; பரமததிமிரபாறு முதலிய நூல்களை யியற்றியவர்; பதி பசு பாசப்பனுவல் முதலிய நூல்களுக்கு உரையியற்றியவர். இவர் இந் நூற்கு (சித்தியாருக்கு)க் காண்டிகை உரை கண்ணழிவுரையென இரண்டரை யியற்றினர். அதனுள் இஃது காண்டிகையுரை. இவ்வுரையே இந் நூற்கு முந்திய வுரையென்பது பிந்திய வுரையாசிரியர்கள் கொண்டிருப் பதை அவ்வவர் ‘சமவாத’ மறுப்பு முகவுரைகளாற் நெள்ளிதிற் நெளிய லாகும் என்று எழுதினார்.

இவ்வளவே யானறிந்தவரை மறைஞான சம்பந்தரைப்பற்றிக் கிடைக்கும் செய்திகள்.

சைவசமயத்தை வளர்த்தவர்களான சந்தான குரவர் நால்வருள் உமா பதி சிவாசாரியாரின் ஆசிரியரான மறைஞான சம்பந்தர் ஒருவர். இவரது ஊர் கடலூரென்று சிலரும், திருப்பெண்ணைகட மென்று சிலரும் கூறுவர். கொற்றவன்குடிப் பெரியாரது ஆசிரியர் ஒரு மறைஞான சம்பந்தரென்பது உண்மை. சிவப்பிரகாசமென்னும் வழிநூல் ஆசிரியராம் உமாபதிசிவம் ஒரு

என் பிவாழிற் றுடைய முடி த்துக்கொண்டு வெளியில்வந்து கிவிகையிவரந்து செல்லுமாறு, அங்கு ஸ்பெமிடுதவந்த பெரியார் ஒருவர் 'பட்ட கட்டை யில் பதற்குத் தேடாது பாதி' என்றமும், இவ்வாற்றைக் கேட்ட அடிகள் பர்துவாணம் வந்தமையின் கிவிகை கிட்டிற்றங்கி அன்அடிகளைவழிபட்டு உய் த்தார் என்பது அடிப்பட்ட. என் னோர் கூற்று. இப்பெரியாரே மறைஞான சம்பந்தர் என்பர். இவ்வாணர் முதலிய சிவரம் ஒன்றும்புலப்படவில்லை. எனினும் 'மேற்கார்'டிய அடைகிற கண்ட மறைஞான சம்பந்தர், கடவுள் மறைஞான சம்பந்தர் என்ற இருபெயரும் இக்குாவசாயே குறிக்கும். இப் பெரியார் அகலம் உமாபுதிசுவர்த்தின் காலமான சாலியவாகனசகம் 1235— இ. சி. 1313 'ரு முற்பட்டதாகும். ஆகவே பதின்முன்றும் நூற்றான் டில் வாழ்தவனென்று கொள்ளுதல் தவறாகாது.

‘பாரிலுள்ள தாலெல்லாம் பார்த்தறியச் சித்தியிலே
ஒர்விருத்தப் பாதிபோதும்’

என்ற மேன்மைபுடைய சிவஞான சித்தியாருக்கு உசையியற்றியவருள் முடிவ்வாருக் கூறுதப்படுபவர் ஒரு மறை ஞானசம்பந்தர். இவரைப்பற்றி சிவந்திய சித்தியாருக்கு உரை வகுத்த சாலிவாடியா சிவானி ஞானப்பிர காசர், ‘திருமறை ஞானதேசிகர் ஸ்ரீ சிவக்கொழுந்தாசாரிய ரென்னுமிவர் வெஞானகித்திக்குச் செய்த உரைகள்.....’ என்று எழுதிச் செல்கின்றார். மேலும் மறைஞானரது உரை முடிவிலே,

நிலையடைய வழுதினா மு நிலையெனது மனமே
தொலிவரு டருமகல மலமுமுது தயரு
மலையுடைய வுனதமட மதியுடைய வருளு
முலெவின்மறை ஞானமுனி வுரைசெய்திரு மொழியே.

என்றொரு செய்தின் காணப்படுகின்றது. இவைகளால் உரையாசிரியருக்கு மறைஞான தேசிகர் என்றும் மறைஞான முனிவர் என்றும் வழங்கி வந்த தென்று தெரிகிறது. முன்னநிற் காணப்படும் ‘திரு’ என்பது ஸ்ரீ என்பது போன்ற உபசார அடைமொழி. இவரைப்பற்றிய வரலாறு ஒன்றும் கிடைத்திலது. வேறு ஆங்குளும் செய்தகாகத் தெரியவில்லை. அடைகிற கண்ட மறைஞான தேசிகர், திருமறை ஞான தேசிகர், என்பன இவரையே குறிக்கும்.

இனி, சிவதருமோத்தரம் இயற்றிய பெரியான மறைஞான சம்பந்தர் ஒருவர். இவர் சிதம்பரத்திலே வாழ்த்தவரென்றும், இவர் யாது காரணத் தாலே உலகத்தவரைப் பாராது தமது இரு கண்களையும் துணிகொண்டு இடகக் கட்டிக்கொண்டு வாழ்த்து வந்தவரென்றும், இவர் வாழ்த்த விடத் திருந் ‘கண்கட்டி மடம்’ என வழங்கிவந்ததென்றும், அம்மடம் கூத் தாத்தபெயர்மான குடிக்கொண்டதும் திருத்தில்லைமீலே தெற்கு வீதியும் சித் விதியும் கூகிமிடத்திலிருத்ததென்றும், சிலவாண்டுகட்கு முன்னர் அது இடிக்கப்பட்டதென்றும் அறிஞர் கூறுவர்.

(தொடரும்)

உமாபதிசிவனார் திரட்டியருளிய அருள்முறைத் திரட்டு உரை

[மா. வே. நெல்லையப்ப பிள்ளை, பி. ஏ.,]

மாஜி தாஸித்தார், சிந்துபூந்துறை, திருநெல்வேலி.

(உரிமை ஆக்கியோருடையது)

[இது உண்மை அன்புடன் தேவாரத் திருமுறையை ஒதும் எல்லா நன்மக்களுக்கும் பணிவுடன் ஆர்ப்பணம் செய்யப்படுகின்றது. இத்தேவார உரைகளில் பிறழாணும் அன்பர்கள் காரணத்துடன் எனக்கு நேரில் தெரிவிக்கும்படி நான் அவர்களைக் கேட்டுக் கொள்கிறேன். கூறப்படும் பிறழ உரைகள் திருத்தவும் அல்லது மாற்றவும் அல்லது விளக்கவும் படும்.—மா. வே. நே.]

குறிப்பு:—இவ்வுரையைப் பற்றிய கடிதப் போக்கு வரவை இவ்வுரையாளிரிய ரோடு நேரே வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.—பத்திராசிரியர்.

(இதழ் 4, 120-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

பழதில கடல்புடை தழுவிய படிமுதலிய வியவுல குகண்மலி

குழுவிய சுரார்பிறர் மனிதர்கள் குலமலி தருமுபி ரவையவை

முழுவது மழிவகை நினைவொடு முதலுரு வியல்பா னுறைபதி

செழுமணி யணிசிவ புரககர் தொழுமவர் புகழ்மிகு முலகிலே. அ

(உரை) பழதில கடல்புடை தழுவிய - குற்றமில்லாத ஏழு கடல்களும் பக்கத்திற் குழந்திருக்கிற; படிமுதலிய மலி உலகுகள் - நில உலகம் முதலிய கிறைந்த உலகங்களில்; குழுவிய சுரார்பிறர் மனிதர்கள் குலம்மலி தரும் உயிரவை அவை முழுவதும் - கட்டமாயுள்ள தேவர்கள் வகையிலும் அவர்களுக்கு வேறாயுள்ள மனிதர்கள் வகையிலும் கட்டமாய் கிறைந்துள்ள உயிர்த் தொகுதிகள் அனைத்தும்; அழிவகை நினைவொடு - அழிதல் வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன்; முதல் உரு இயல்பான் உறைபதி - முதல் வனது வடிவம் கொள்கின்ற உருத்திரன் எழுந்தருளி யிருக்கின்ற தலமாகிய; செழுமணி அணி சிவபுரம் நகர் - ஒளி கிறைந்துள்ள மணிகளால் அழகு செய்யப்பட்டிருக்கிற சிவபுரம் என்ற நகரை; தொழுமவர் புகழ் - தொழுமின்றவர்களுடைய புகழ்; உலகில் மிகும் - உலகில், மேலும் மேலும் வளர்ந்தோங்கும்.

(விளக்கம்) பழதில கடல் - கடல் - சாதி யோருமையாய்ப் பல கடல்களைக் குறிக்கின்றது. அதனால் இல என்ற பன்மைச் சொல் அதனைக் கொண்டு முடிந்தது. பழதில கடல் என்றதனால் நாம் கண்ணால் காணும் பழுதான உப்புக் கடல் விலக்கப்பட்டது. நாம் ஊனக் கண்ணால் பார்க்க முடியாத பாதகடல் முதலிய ஏழு கடல்களும் குறிக்கப் பட்டன. அழிவகை நினைவொடு - இறைவன் நினைப்பினாலே மாத்திரம் அழித்தற் றொழிவைச் செய்கின்றான் என்பது கூறப்பட்டது. நம் போன்று அவன் கருவி காண்களால் ஒன்றையுஞ் செய்வதில்லை. உயிர் அவை அவை முதல் உரு இயல்பான் - முதலாவது அவை - உயிரோடு சேர்ந்த பகுதிப் பொருள் விருதி. இரண்டாவது அவை - தொகுதி என்னும் பொருளில் வந்தது. உருவம் ஒன்றமில்லாத சத்த சிவம், முதலாவது உருக்கொள்கிற உருத்திர மூர்த்தி. பான் - மேலானவன்.

உருவம் கொன்றிருந்திருக்கையில் மகா உருத்திரன் மேலானவன் ஆதலில் பான் என் னார். அவனை மகா சங்கரா காலத்தில் எல்லா உலகங்களையும் அழித்திருவான். செழு மணி - மணிக்குச் செழுமை ஒளி ஆதலின் ஒளி நிறைந்தவன் மணி எனப் பொருள் உரைக்கப் பட்டது.

நிதர்ஸனம் காலம் தவிரவந் நிதவர் தம்மொடுங் கூடினாரங்கம்
பாங்கினால் தரித்துப் பண்டுபோ லெல்லாம் பண்ணிய கண்ணுதற் பரமர்
நீதல்கொள்பூங் கழுநு தெய்வொங் கொடிமாற்செண்பகம்வண்பலாவினுப்பை
வ்வல்லாது மெழால் வெயிற்புற விழி நிறையா நெனவினை கெடுமே. சு

(உரை) தம்மொடுங் கூடினார் இருவர் அங்கம் - தம்மொடு சேர்ந்திருக்கிறவர்களாகிய அயன்மால் என்ற இரண்டு தேவர்களுடைய உடல்களை; தாங்கரும் காலம் தவிரத்தபின் - அவர்கள் தாங்க முடியாத காலம் வந்த பின்; பாங்கினால் தரித்து - (உயர்களுக்கு கலம் உண்டாகும்படி தாம் தரித்துக்கொண்டு; பண்டுபோல - அழிப்புக் காலத்துக்குமுன் இருந்தபடி; எல்லா உலகங்களையும் பண்ணிய கண்ணுதற் பரமர் - எல்லா உலகங்களையும் படைத்த செற்றிக்கன் உடைய சிவபெருமானை; தேக்கொள்பூங் கழுநு (ஆல) - மதுர மான பூக்களை உடைய கருக மரங்களாலும்; தெங்கு இனம் கொடிகள் (ஆல) - தென்ன மரங்களாலும் (படர்மின்ற) இனம் கொடிகளாலும்; மா செண்பகம் வண்பலா இலுப்பை வேக்கை பூ மெழால் - மா மரங்கள் செண்பகமரங்கள் செழிப்பான பலாமரங்கள் இலுப்பை மரங்கள் வேக்கை மரங்கள் பூக்கள் உடைய மெழாமரங்கள் ஆகிய இவைகளா லும்; வெயில் புற விழிநிறையான் என-பாலோன் வெயில் உன்னே புறமலிருக்கின்ற திருவீழி நிறையில் எழுந்தருளி யிருக்கின்றவன் என்று ஒருவன் சொல்ல; வினை கெடும் - அவன் செய்த இருவினங்களின் பலன் அவனை அடையாமற் போகும்.

(விளக்கம்) தம்மொடுங் கூடினார் இருவர் - படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் என்றும் மூன்று தொழில்களில் அயன் படைத்தலையும் மால் காத்தலையும் செய்கிற கடவுளார் ஆதலின் அவர்களை அழித்தலிற் செய்திற “கண்ணுதற் பரமொடுங் கூடினார்” என்றார்; தாங்கரும் காலம் தவிர-என்றதனால் அயன்மால் கடவுளர்கள் பிரகிருதி மாயையில் அன்றி உத்த மாயையிலாவது அசுத்த மாயையிலாவது உடல் தாங்கக் கூடியவர் அல்ல என்பது உறுப்படுகின்றது. வைணவ சமயமும் பிரகிருதி மாயைக்கு மேலுள்ள தத்துவங்களைக் கூறவில்லை. இருவர் அங்கம் பாங்கினால் தரித்து - கண்ணுதலும் உலகெலாம் காக்கின் றானே என்றும் வேதனும் வேதம் விரித்திட்டானே என்றும் திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் திருச்சொந்தத் துறைத் திருத்தாண்டகத்தில் கூறியருளினார். கண்ணுதற்பரமர் திரு வீழிநிறையான எனக் கூற என்ற முடிக்க. பரமர் - மேலானவர்; தனிமுதற் கடவுள் அசத்தன் - அருமைக் குறிக்கின்றது. ஏ - சுற்றவை.

புவம்வளி கனல்புனல் புனிகலை யுரைமறை திரிசுண மமர்நெறி
நிலமணி தருகார் முதலியர் திகழ்தரு முயிரவை யவைதம
பவமலி தொழிலது கினைவொடு பதுமான் மலாது மருவிய
சிலைது சிலபுரம் கிளைபவர் செழுநில னினிங்கில பெறுவரே.

க0

(உரை) புவம்வளி கனல்புனல் புவி - வான், காந்த, தீ, நீர், நிலம் ஆகிய ஐம் பெரும் பூதங்களில்; கலை உரை மறை - (உறுபத்து காங்கு) கலைப் பொருள்களையும் உரைக்கின்ற மறை அல்கன் கூறுகிறபடி; திரிசுணம் அமர்நெறி - தாமதம் இராசதம் சாத்தவிகம் என்றும் மூன்று குணங்களும் தங்கித் தொழிற்படுகின்ற முறைமையில்; நிலமலி தருகார் முதலியர் திகழ்தரும் உயிரவை அவை - தேவலோகத்தில் செருக்கி வாழ்கின்ற தேவர்கள் (கலை உலகத்தில் வாழ்கின்ற மனிதர்கள்) முதலிய உயிர் தொகுதி

கள் ; தம்பவமலி தொழிலு நினைவொடு - தங்களுடைய பிறவிகளில் (வாழ் நாள் களில்) நிறைந்திருக்கும் உலக நுகர்வுப் பொருள்களை விரும்பும் செயலை மனதில் நினைந்து கொண்டு ; பதும் நன்மலரது மருவிய - தாமரை கற்பூவில் வீற்றிருக்கின்ற (அயனாய்) ; சிவனது சிவபுரம் நினைபவா - சிவபெருமான் (தன்னை மக்கள் வணங்கி உய்யும்படி திருமேனி கொண்டிருக்கின்ற) திருச்சிவபுரத்தை (உள்ளத்தில்) நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் மக்கள் ; செழும் நிலவினில் நிலபெறுவர் - வனம் பொருந்திய நில உலகத்தில் (உலக நுகர்வுப் பொருள்களுடையவர்களாய்) சிறப்புடன் நிலபெற்று வாழ்வார்கள்.

(விளக்கம்) இந்தத் தேவாரப் பாட்டுச் சிவபெருமான் அயனை அதிட்டித்து (சிலைகளமாகக்கொண்டு செலுத்தி) கின்று செய்யும் படைத்தற் றெழிலைக் குறிக்கின்றது. “ சிவனுதித் திசை முகனாழ்த் திருமாலாதி ” என்று திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் திருத்தலையாலங்காதித் திருத்தாண்டகம் சுவது பாட்டிற் கூறியிருத்தல் காண்க. புவம்வணி கனல் புனல்புவி திரிகுணம் அமர்நெறி - மூலப்பகுதியிலிருந்து உண்டான பிரகிருதி மாயா தத்துவங்கள் முழுவதும் முக்குண உருவங்களாயினும் அத்தத்துவங்களில் ஐம் பெரும் பூதங்கள் மிகத் தடித்த தத்துவங்கள் ஆதலின் புவம்வணி கவைபுனல் புவி திரிகுணமமர்நெறி என்றார். தாமதம் இராசதம் சாத்துவிகம் என்னும் முக்குணங்களில், பரு உடலையே தாம் என்று உணரும் - மக்கள் பெரும்பான்மை தாமத இராசத குணங்களின் வயப்பட்டுத் துன்பத்தையும் மோகத்தையும் சிறபான்மை சாத்துவிகம் வயப்பட்டு உலக இன்பத்தையும் அடைந்து உழல்வர். உயிர் அவை அவை - முதலில் வரும் அவை பகுதிப் பொருள் விசுதி; உயிர் சாதி யொருமை. இரண்டாவது அவைதொகுதி என்று பொருள்படும். தம்பலம் - தம் - தம்முடைய. அ - ஆறாம் வேற்றமைப் பன்மை உருபு. பவம் - சாதி யொருமை. பவம்-பிறப்பு. பவ மலிதொழிலு நினைவொடு-உயிர்கள் உலக நுகர்வுகளை விரும்பும்படி இறைவன் மனதால் நினைக்காவிட்டால் உயிர்களுக்கு நுகர்வுகளில் வீருப்பம் உண்டாகாது. அது ஆறாம் வேற்றமை உருபு. பதும் நன் மலர் அது - தாமரை உலகினைக் குறிக்கின்றது ; தத்துவங்களாலாகிய உலகம் நானம் இதழ் மகரந்தம் பொருட்டு வீசும் முதலிய பகுதிகளை உடைய தாமரை மலர் போன்றிருத்தலின் அயனைத் ‘ தாமரைப் பூமேலவன் ’ எனப் புராணங்கள் கூறுகின்றன. உலகினைப் படைத்தற்கு அயன் உலகில் நிறைந்திருக்க வேண்டியது, இன்றி அமையாது ஆதலின் ‘ பதும் நன்மலரது மருவிய ’ என்றார். அது பகுதிப் பொருள் விசுதி. சிவன் - என் பது இங்கே அயனை அதிட்டித்து நின்று படைத்தற் றெழிலைச் செய்கின்ற சிவன். சிவபுரம் நினைபவர் - நினைத்தலாவது: சிவன் பவம் மலி தொழிலை நினைக்கும் நினைப்புக்கு இணங்க அவனை அற வழியில் நின்று வழிபடுதல். நிலினினில் நிலை பெறுவர் - நிலினினினில் நிலை = நிலன் + இன் + இல் + நிலை. இன் - சாரியை. இல் - ஏழாம் வேற்றமை உருபு. ஏ - ஈற்றசை.

இருநிலனாய்த் தீயாகி நீருமாகி யியமானனா யெறியுங் காற்றாமாகி
அருநிலைய திங்களாய் ஞாயிறுகி யாகாசமா யட்ட முர்த்தியாகி [யாகி
பெருநலமுங் குற்றமும் பெண்ணுமானும் பிறருருவுந் தம்முருவுந் தாமே
நெருநலையா யின்றாகி நாளையாகி நிமிர்புன் சடையடிக ணின்றவாரே. கக

(உரை) நிமிர் புன் சடை அடிகள் - நிமிர்ந்திருக்கின்ற சிறிய சடைகளையுடைய சிவபெருமான் ; இருநிலனாய்த் தீயாகி நீரும் ஆகி (உம்) - பெரிய மண், தீ, நீர் ஆகியும்; இயமானனாய் ஏறியும் காற்றும் ஆகி (உம்) - உயிர், வீசுகின்ற காற்று ஆகியும், அருநிலைய திங்களாய் ஞாயிறு ஆகி (உம்) - (மக்களால்) காணுதற்கு முடியாத நிலைகளை யுடைய திங்கள், ஞாயிறு ஆகியும்; ஆகாசமாய் அட்டமூர்த்தி ஆகி (உம்) - வான் ஆகியும் (இவ்வாறு) எட்டு உருவங்களை உடையவனாகியும்; பெருநலமும் குற்றமும் (ஆகியும்) - பெரிய நன்மையாகிய வீட்டின்பமும் (அருள் ஆணவ மலத்தடன் பொருத்தி

கின்ற அந்நிலை நிலையாக மாறாமல் தன் உயிர்களைக் கட்டுவதும்) கட்டு ஆகிய குற்றமும் ஆகியும்; பெண்ணும் ஆணும் (ஆகியும்) - பெண் உருவம் ஆண் உருவம் ஆகியும்; பிற உருவம் தம் உருவம் தானே ஆகி (உம்) - பிற உயிர்களுடைய உருவம் கடவுள் தாம் கொடுத்திருந்த உருவங்கட்கும் தன்மை அன்றி நிலைபெறுவன ஆல்லவாகியும்; (கருவிலையாகி) தன்முடிபெயர் ஆகி (உம்) - சென்றகாலம் கிழ்க்காலம் வருங்காலம் ஆகிய மூன்று காலங்களாகியும்; கின்ற ஆறு (உடையார்) - (உயிர்களின்) பொருட்டு ஐந்தொழில் செய்ய) கிற்பின்ற தன்மைகளை உடையார், அருகருகையே பேசிக்கம் தான் என்னே! என்பது குறிப்பெச்சம்.

(விளக்கம்) இந்தத் தேவாசுப் பாட்டின் முன் இரண்டு அடிகளும் சிவபெருமான் என்னும் குருவர்களுடையார் (அட்டமுற்றி) என்று கூறுகின்றன. மண் புனல் கனல் வளி வெளி முயிற் றிப்பல் உயிர் என்ற முறைமையிற் கூறப்பட வேண்டிய எட்டு உருவங்கட்கும், செய்யுள் ஆதலின் முறை பிறழ்ந்து கூறப்பட்டன. பெருகலமும் குற்றமும் - கண்ணை எல்லாவற்றிலுள்ளும் கிறத்த கண்ணை விட்டின்பம் ஆதலின் விட்டின்பம் எனப் பொருள் உரைக்கப்பட்டது. இந்த இன்பம் நிலையாயுள்ளது. ஆதலின் பெருகலம் என்றும், குற்றம் என்பது இங்கே கட்டு (பத்தம்) ஆகிய குற்றத்தைக் குறிப்பிற்றது. இக்குற்றம் உயிர்களை விட்டு முடியில் கீழ்க்கடியது. மானிக்க வாசக சொடிகள் திருப்பொத்தண்ணம் இறுதிப் பாட்டில் சிவபெருமானே, “பாதமும் விவிராயிற்று” எனக் கூறியருளினமை காண்க. பெண்ணும் ஆணும் - உலகில் எல்லா உயிர் பொருள்களும் ஆண் பெண் உருவங்களாய் கிறந்துக்கு ஏற்ப சிவபெருமானுடைய ஆதலின் (சத்தி) அடையிடமிருந்து வெளிப்பட்டு உலகிற் பலவாறாய்த் தொழிற்படும் பொழுது பெண்ணாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. உயிரில் பொருள்களும் ஒரு பகுதி ஆண் குணங்களை உடையனவாகியும், மற்றொரு பகுதி பெண் குணங்களை உடையனவாகியும் உள்ளன. “சத்தியுக்கு சிவமுமாய்த் தன்மை மீயுலக மெல்லாம் - ஒத்தொவ்வா ளுமும் பெண்ணு முயர்குண குணியுமாகி - வைத்தனன்” என்று சிவஞான சித்தியா ரிற் கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க. நெருகல் = நெருகல் + ஐ. ஐ சாரியை. நெருகல் - சேற்ற, முன்னை கான். நெருகலையாய் இன்னாகி கானையாகி - இறப்பு, கிழவு, எதிர்வு என மூன்று காலங்களில் கூறப்படும் கிழச்சிகன் கால தத்துவத்தைச் சார்ந்துள்ளன. உலக கிழச்சிகளெல்லாம் கால தத்துவத்தைப் பற்றியே கிழ்க்கின்றன. அக்கால தத்துவத்தை இயக்குகிறவன் சிவபெருமான் ஆதலின் அவன் மூன்று காலங்களினுமையினன் எனக் கூறப்பட்டான். கின்ற ஆறு - சிவபெருமான் இவ்வாறு கிறத்தல் இயல்பு ஆதலின் கிறத்த ஆறு, என முக்காலத்து மொத்தியல் கிழ்க்காலத்தாக் கூறப்பாலது. கின்ற ஆறு என இத்தகாலத்தாற் கூறப்பட்டது. (என்னால் பொதுதியல் கூறுவது குத்தி உம்) ஆறு - தன்மை. அடிசன் கின்ற ஆறு உடையார் என முடிக்க. உடையார் - சொல் லெச்சம். ஏ - சுற்றகை.

மின்னுருவை விண்ணகத்தி லொன்றாய் மிக்கு

விசங்கால் தன்னகத்தி லிரண்டாய்ச் செந்தித்

தன்னுருவின் மூன்றாய்த் தாழ்புனலி னுன்காய்த்

தானிதலத் தஞ்சாதி யெஞ்சாத் தஞ்சம்

மன்னுருவை வான்பவனக் கொழுந்தை முத்தை

வளொன்றியை வயிரத்தை மாசொன் றில்லாப்

பொன்னுருவைப் புள்ளி குக்கு வேளு ராணைப்

போற்றுகே பாற்றகன் போக்கி னேனே.

கஉ

(உரை) மன்னுருவை - மின்னகம்போல் மிளிர்வதற்கு வந்து உருவமாகியும்; மின் அகத்தில் ஒத்தும் - விண்ணில் (அகப்படவில்) ஒகை குணம் ஒன்று மாத்திரம்

ஆகியும்; மிக்கு வீசுங்கால் தன் அகத்தில் இரண்டாய் - காற்று மிகுதியாய் அடிக்கும் பொழுது அதனிடத்தில் ஒசை, ஊறு என்ற இரண்டு குணங்கள் ஆகியும்; செந்தீத் தன்னில் மூன்றாய் - செந்தீமுள்ள தீயில் ஒசை, ஊறு, உருவம் என்ற மூன்று குணங்களாகியும்; தாழ் புனலில் நான்காய் - (கிலத்தில்) படிந்து ஒழுகின்ற நீரில் ஒசை, ஊறு, உருவம், சுவை என்ற நான்கு குணங்களாகியும்; தாணி தலத்து அஞ்சாதி - மண்ணில் ஒசை, ஊறு, உருவம், சுவை, காற்றும் என்ற ஐந்து குணங்களாகியும்; வான் பவனக் கொழுந்தை முத்தை வயிரத்தை - மேலான பவனத்தைப் போலவும் முத்தைப் போலவும் வயிரத்தைப் போலவும் ஒளிர்கின்ற உருவம் ஆகியும்; மாசொன்று இல்லாப் பொன் உருவை - குற்றமில்லாத பொன்போல் மிளிர்கின்ற உருவம் ஆகியும்; எஞ்சாத் தஞ்சம் மண் உருவை - (இவ்வாறு உலகிலே ஒளிரும் உருவப் பொருள்களுக்குக் கெல்லாம்) எஞ்ஞான்றும் நீங்காத புகலிடமாயுள்ள நிலையான நாத ஒளி உருவமாகியும்; வளர் ஒளியை - (மேலே கூறிய உயிரில் பொருள்களில் அன்றி உயிர்ப் பொருள்களில்) மேலும் மேலும் மிகுந்து ஒளிர்கின்ற ஒளியாகியும்; புள்ளிருக்கு வேளுரானை - திருப் புள்ளிருக்கு வேளூர் என்ற வைத்தீஸ்வரன் கோயலில் எழுந்தருளியிருப்பவனும் ஆகிய சிவபெருமானை; போற்றுகே - (நான்) வணங்காமல்; ஆற்ற நான் போக்கினேன் - நீண்ட காலம் வீணாகக் கழித்தேன்.

(விளக்கம்) மின் உருவை - மின் என்பது இங்கே விந்து ஒளியைக் குறிக்கின்றது. திருமந்திரம் ஏழாந் தந்திரம் சமாதிக்கிரியை ௩௦-வது பாட்டில் “மின்னோந்த விந்து நாதாந்தத்து விட்டிட” என்ற தொடர்மொழி, மின்னல் உருவம் விந்து என்பதை உணர்த்துகிறது. நுண்ணிய விண்ணில் ஒளியாய் விளங்குவது தடித்த காற்று முதலிய பூதங்களில் ஒலியாயும் விளங்குகின்றது. விண்ணகத்தில் ஒன்றாய்.....தாணி தலத்து அஞ்சாதி - சிவபெருமான் வின் முதல் கிலம் வரை உள்ள ஐம்பெரும் பூதங்களிலும் முறையே ஒசை, ஊறு, உருவம், சுவை, காற்றும் ஆகிய ஒன்றுக்கொன்று ஏறி வரும் குணங்களை உடையன். இதனை மாணிக்கவாசக சுவாமிகள்,

“பாரிடை ஐந்தாய்ப் பார்தாய் போற்றி
நீரிடை நான்காய் நிகழ்ந்தாய் போற்றி
தீயிடை மூன்றாய்த் திகழ்ந்தாய் போற்றி
வளியிடை இரண்டாய் மிகழ்ந்தாய் போற்றி
வெளியிடை ஒன்றாய் விளைந்தாய் போற்றி”

என்று போற்றித் திருவகவலிற் கூறியருளினமை காண்க. ஐம்பூதங்களிலும் விளங்கும் ஒளியைத் திருமந்திரம், கூ-ம் தந்திரம், ச-வது ஒளி, ௫-வது பாட்டு (“மேலொளி கீழ்தன்.....” கூறுதல் காண்க. பவனக் கொழுந்து முத்து வயிரம் பொன் - இப் பொருள்கள் மண் (பிருதிவி) என்ற பூதத்தில் ஒளியாய் விளங்கும் பொருள்கள் என்று குறிக்கப்பட்டன. வேறு வேறு தனிப் பொருள்களில் விளங்கும் ஒளியை நாம் ஐம் பூதங்களில் மண்ணில் மாத்திரம் காணலாம் ஆதலின் இவைகள் கூறப்பட்டன. எஞ்சாத் தஞ்சம் மண் உரு - உயிரைத் தவிர எழு உருவங்களிலும் விளங்குகின்ற ஒளி. அவைகளில் நிறைந்த விளங்குகிற நாதத்தின் ஒளியாதலின் அது மண் உரு (நிலையான உருவம்) எனப் பட்டது. அந்த நாதத்தைத் தவிர எழு உருவங்களில் விளங்குகிற ஒளிக்குப் பிறிது புகலிடமில்லை யாதலின் நாதம் எஞ்சாத் தஞ்சம் என்று கூறப்பட்டது. பராசத்தியில் விளங்குகிற அருவொளி முதலாவது சுத்த மாயையிலுள்ள நாதத்தில் விளங்கி, அந்நாத ஒளி அது நிறைந்திருக்கின்ற எல்லாப் பொருள்களிலும் விளங்குகின்றது என்பது குறிப்பிடத் தக்கது. எஞ்சாத - எஞ்ஞான்றும் நீங்காத. எஞ்ஞாத தஞ்சம் - போகாப் புகல். வளர் ஒளி - சிவபெருமான் விளங்குகின்ற எட்டு உருவங்களில் ஏனைய எழு உருவங்கள் முன்னே கூறப்பட்டதனால் வளர் ஒளி என்பதற்கு

உயிர் பொருள்களில் விளங்கும் ஒளி எனப் பொருளுரைக்கப் பட்டது உயிரினது தன்மை முநிர முநிர விவபெருமான் அருள் ஒளி அதனிடத்தில் ஏறி வருதலால் 'வளர் ஒளி எனப் பட்டது. போற்றுகதே ஆற்றான் போக்கினென் - அடிசன் தாம் சமண சமயத்திலிருந்து காலம் கழிந்ததை நினைந்து கூறுகின்றார். 'இருகிலையுத் தீயாதி' என்ற முந்நிய தேவாரப் பாட்டு, விவபெருமான் மண், நீர், தீ, வளி, யொளி, ஞாயிறு, திங்கள், உயிர் என்ற எட்டு உருவங்களாய் விளங்குகின்றான் என்று கூறியது. இப் பாட்டு அவன் அகவுருவங்களில் அருள் ஒளியாயும் (Energising force) விளங்குகின்றான் என்று கூறுகின்றது. (He is not only Static form but also dynamic force moving the whole world both animate and inanimate) முந்நிய பாட்டில் ஞாயிறு திங்கள் என்று கூறியிருப்பவை இப்பாட்டில் நாதம் விந்து எனக் கூறப்பட்டன. ஞாயிறும் திங்களும் முறையே நாதமும் விந்துவுமாகும். திருமந்திரம், எ-ம் தந்திரம், கூ-வது குருபுகை, "இந்துவும் பானுவுமென் நெழுநின்ற நோர் - விந்துவு நாதமும்" என்ற எ-வது பாட்டு பார்க்கவும். மின்னாரு முதலாக் கூறப்பட்ட, உரு ஒவ்வொன்றுக்கும் இரண்டாம் வேற்றமை "ஐ"யை விரித்துப் பொருள் கூறுதலுக்குப் பதிலாக ஐ வரும் இடங்களில் உம் கொடுத்துக் கூறி முடிவில் இவைகள் எல்லாம் ஆகிய விவபெருமானை என்று பொருள் கூறப்பட்டது.

மலைபல வளர்தரு புலியிடை மறைதரு வழிமலி மனிதர்கள்
நிலைமலி சார்முத லுலகு கணிலபெறு வகைகினை வெடுமிரும்
அலைகடல்நடு வறிதுயில் மாரியுரு வியல்பா னுறைபதி
நிலைமலிமதின் சிவபுர நினைபவர் திருமகனொடு திகழ்வரே. ௧௩

(உரை) மலைபல வளர்தரு புலியிடை - பல மலைகள் வளர்ந்த நில உலகில்; மறைதரு வழிமலி மனிதர்கள் - அறிவு தூல்களின் கூறப்பட்ட வழியில் ஒழுக்கி வருகிற மனிதர்களும்; நிலைமலிசார் முதல் உலகுகள் - நிலபெற்றுள்ள தேவர் முதலியவர்கள் வாழ்கின்ற தேவலோக முதலிய உலகங்களும்; நிலபெறும் வகை மிகும் நினைவொடு - நிலையாக நின்று நிலவும்படி (உள்ளத்தில்) நினைக்கும் மேலான நினைவுடன்; அலைகடல் நடு அறிதுயில் அயர் அரியுருவியல் பான் - அலைகள் வீசுகிற கடலின் கடுவில் அறிதுயில் செய்யும் திருமலின் உருவங்கொண்டுள்ள இறைவன்; உறைபதி - எழுந்தருளி யிருக்கும் இடமாகிய; நிலை மலி மதின் சிவபுரம் - கற்கள் நிறைந்தள்ள மதின் சுவர்களாற் சூழப்பட்ட திருச்சிவபுரத்தை; நினைபவர் - (உள்ளத்தில்) எண்ணிக் கொண்டிருப்பவர்கள்; திருமகனொடு திகழ்வார் - திருமான் அருட்பார்வையால் உண்டாகும் எல்லாச் செல்வங்களோடும் கூடிச் சிறப்பாய் வாழ்வார்; எ - அகை.

(விளக்கம்) இத்தேவாரம் இறைவன் திருமான் அநிட்டித்திக் காத்தற் றெழில் செய்தலாக் கூறுகின்றது. 'மலைபல வளர்தரு' என்பது மலைகள் வளர்ந்து வருவனவாக மேலாட்டு இயற்கை ஆராய்ச்சியாளரும் இக்காலத்துக் கூறுகிறார்கள். 'வளர்தரு' என்பதில் 'தரு' துணைவினை. வளர்கின்ற என்பது பொருள். மலையின் பலதகர் பொருள்கள் உண்டாதலானும், அதனிடம் நின்று வருகிற யாறுகளால் நிலவளமும் நீர் வளமும் உண்டாதலானும், 'மலைபல வளர்தரு புலி' என்று புலி சிறப்பித்துக் கூறப்பட்டது. மறை - மறைவாயுள்ள உண்மையினை எது மக்களுக்கு உணர்த்தமோ அது மறை. ஆகு பெயர். அது இக்கே பொதுவாய் அறிவு துணைக் குறிக்கின்றது. 'மறைதரு' என்பதில், தரு - கூறுகின்ற 'மறைதரு வழிமலி மனிதர்கள் நிலபெறு வகை' எனவே, மறைகளின் கூறுகிற அறத்தின் வழி கடவாதார் நிலபெற்றுச் சிறப்பாக வாழமாட்டார் என்பது பெறப்பட்டது. அறிதுயில் - எனவு அறிவுடன் சித்திக்கின்ற. நினைபவர் - இறைவன் உயிர்களுக்காக அருளினால் எப்பொழுதும் செய்து வரும் காத்தற் றெழிலையும் அவன் அருளையும் உள்ளத்தில் எண்ணுகிறவர்கள்.

விரிசநிர் ஞாயிறல்லர் மதியல்லர் வேத விதியல்லர் யின்னு நிலனும்
திரிதரு வாயுவல்லர் செறிதியு மல்லர் தெளிநீரு மல்லர் தெரியல்

அரிதரு கண்ணியாளை யொருபாக மாக வருள் காரணத்தில் வருவார்
எரியா வாரமார் பரிமை யாருமல்ல ிமைப்பாரு மல்ல ிவரே.

கச

(உரை) தெரியில் - நனுகி ஆராய்ந்து பார்த்தால்; இவர் - இறைவன்; விரிகதிர்
ஞாயிறு அல்லர் - விரிந்த கிரணங்களை யுடைய கதிரோன் அல்லர்; திங்கள் அல்லர் திங்க
களும் அல்லர்; வேதவியியல் - அறிவு நூல்களிற் கூறப்படும் ஆணையும் (நியமம்) அல்
லர்; விண்ணும் நிலனும் திரிதருவாயுவல்லர் - விண்ணிலும் மண்ணிலும் திரிகிற காற்று
மல்லர்; செறிதியுமல்லர் - நெருக்கி எளிகின்ற தீயுமல்லர்; தெளிநீருமல்லர் - தெள்ளிய
நீரும் அல்லர்; அரிதரு கண்ணியாளை - செவ்வுரி பரந்த கண்களை உடைய உமாதேவி
யாரை; ஒரு பாகமாக அருள்காரணத்தில் வருவார் - உயிர்களுக்கு அருள் செய்யும்
பொருட்டித் தமது இடது பாகத்தில் வைத்திருப்பவர்; எரி அரவு ஆர்மார் பர் - சினம்
கொள்ளும் பாம்பை மாலையாக மார்பில் அணிந்தவர்; இமையாரும் அல்லர் - உயிர்களுக்கு
ஒளி செய்யாதிருப்பவருமல்லர்; இமைப்பாரும் அல்லர் - ஒளி செய்கிறவரும் அல்லர்.

(விளக்கம்) இத்தேவாரம், இறைவனுடைய உண்மை இயலை (சொருப இலக்கணத்
தைக்கூறுகிறது. இறைவனை “இருநிலனாய்த் தீயாகி” என்ற பாட்டில் ஞாயிறுதியும் திங்க
ளாகியும் இருக்கிறான் என்று கூறிவிட்டு இப்பாட்டில் ஞாயிறுமல்லன், திங்களுமல்லன்,
எனக் கூறுவது முரண்தோ எனின் முரணது. “இருநிலனாகி” என்ற பாட்டில் இறை
வனுடைய பொது இயலும் (தத்தத் திலக்கணமும்) ‘இப்பாட்டில், அவனுடைய உண்மை
இயலும் (சொருப இலக்கணமும்) கூறப்பட்டன ஆவின். இறைவனுடைய அருள் ஆற்
றல் விளங்கும். உலகில் அவன் ஞாயிறு திங்கள் முதலிய எட்டு வடிவங்களை உடையவனா
யிருக்கிறான் என்பதும், உலகில் விளங்காது தானாக நிற்கும் தன்னுடைய உண்மை
நிலையில் அவன் ஞாயிறு திங்கள் அல்லன் என்பதும் கூறப்பட்டன. திருநாவுக்கரசு
சுவாமிகள் பிற இடங்களிலும் ‘அருக்கனாவான் அரணுருவல்லனோ’ என்றும் “அங்கதி
ரோன்றன்னை அண்ணலாக் கருதவேண்டாம்” என்றும் “மண்ணல்லே விண்ணல்லே”
என்றும் கூறியருளினமை காண்க. வேதங்களும் இறைவனை விசுவன் (உலகினுள்
ளான்) எனக் கூறியதுடன் விசுவாதீதன் (உலகினைக் கடந்தவன்), எனவும் கூறுகின்
றன. எரி அரவு - எரி என்ற சொல்லுக்கு ஒளி விளங்குகின்ற என்றும் பொருள் கூற
லாம். அரவு - ஒளி விளங்கும் வீந்த - சத்தியாகிய குண்டலி சத்தியைக் குறிக்கிறது.
குண்டலி - பாம்பு. இமையாரு மல்லர். இமைப்பாரு மல்லர் என்பதில் இமைத்தல் -
விளங்குதல், ஒளி செய்தல், “மின்னுறழ் இமைப்பிற் சென்னி வெற்பன்” என்ற திரு
முருகாற்றுப்படை அடுவது வரியில், ‘இமைப்பு’ என்ற சொல்லுக்கு நச்சினுர்க் கினி
யர் ‘விளக்கம்’ என்று உரை செய்திருத்தல் காண்க. இமையார் - ஒளி செய்யார். (எதிர்
மறை) இமைப்பார் - ஒளி செய்வார். (உடன்பாடு) ஒளி செய்தல் = அறிவு விளக்கச்
செய்தல் இறைவனுடைய அளவில் - பேராளிக்கு நாம் உலகிற்காணும்படி எடுத்துக்
காட்டாக விளங்குவது கதிரவன் ஒளி. அக்கதிரவன் ஒளி முன்னர் எல்லா உயிர்களும்
இயங்குவன அன்றி அவன் ஒருயிர்க்கு ஒளி செய்தலும் பிறிதோர் உயிர்க்கு ஒளி செய்
யாதிருத்தலும் இலன். அதுபோல், பேராளியாய் விளங்குகிற இறைவன் திருமுன்பு
எல்லா உயிர்களும் தங்கள் வீளைக்கு ஏற்ப அறிவு விளக்கப்பெற்று இயங்கும் தகுதி
அடைகின்றன. அவன் உயிர்கள் எல்லாரும் தகுதி அடையவேண்டும் என்ற எண்
ணக் கொண்டு (சங்கற்பித்து) அவைகளை இயங்க வைக்கின்றான் (அதிட்டிக்கின்றான்)
அன்றிக் காரணத்தால் இயங்க வைக்கிறான். (அதிட்டிக்கிறான்) அல்லன். ஆதலின்,
உயிர்கள் பொருள்களை நுகர்ந்து வேற்றுமைப்படுவனபோல், அவன் வேற்றுமைப்
படான். “மன்னுரிவன் சங்கிதியில் மற்றவகம் சேட்டிக்கும் என்னும் மறை” என்ப
தும் இதவே.* “இமையாரு மல்லர் இமைப்பாரு மல்லர்” என்பது உலக இயக்கத்துக்கு
இறைவன் காரணனாயிருப்பினும் வேற்றுமைப்படான் என்பதை உணர்த்துகிறது.

மாயமாய மனங்கெடுப் பாளை மனத்துளே மதியா யிருப்பாளைக்
காயமாயமு மாக்கு விப்பாளைக் காற்றுமாய்க் கனலாய்க் கழிப்பாளை
ஒயுமாறுரு நோய்புணர்ப்பாளை யொல்லே வல்வினைகள் கெடுப்பாளை
வேய்கொ டோளுமை பாகனைநீரே வேந்தனைப் பணியா விடலாமே.

கக

* இமையார் இமைப்பர் என்பனவற்றிலுள்ள இமைத்தலுக்குக் கண்ணிமைத்தல்
எனப்பொருள் கொண்டு அவை முறையே தேவர்கள் மக்கள் என்று பொருள்படும் என்று
கூறுதலுமுண்டு.

(உரை) மாயம் ஆய மனம் கெடுப்பாண - வஞ்சனையைச் செய்வதாயி மனத் தை அங்வஞ்சனை யில்லாதிருக்கச் செய்கிறவனை. மனத்துளே மதியாய் இருப்பாண - வஞ்சனையிலலாமற் செய்யப்பட்ட அம்மனத்தினுள்ளே தாய அறிவாய் வினங்குகின்ற வனை ; மாய காயமும் ஆக்குவிப்பாண - மாயையால் உடலை உண்டுபண்ணி அவ்வுடலில் உயிரைச் சேர்ப்பாண ; கார்த்தமாய்க் கனலாய்க் கழிப்பாண - அவ்வாறு உண்டுபண்ணின உடலைக் கார்த்தமாய் தீயாயும் கழியச் செய்கிறவனை ; ஓயும் ஆறு சோய் புணர்ப்பாண - (உயிர் உலக துறவில்) தளர்வு அடைபும்படி அன்பங்களைக் கட்டுவிக்கின்றவனை ; ஒல்ல வல்லினைதன் கெடுப்பாண - (அவ்வாறு உயிர் அன்பம் நுகரும்படி செய்து) அது செய்த கொடிய வினைகளின் பயனைப் போக்குவித்து விரைவில் பக்குவப் படுத்தி நெய்வனை ; வேய்கொள் தோன் உலை பாகனை - மூங்கிலைப்போலும் தோள்களையுடைய உலா தேவியானா இடது பாகத்தில் வைத்திருப்பாண ; நீரேர் வேந்தனை - திருநீடு களில் திருக்கோயில்கொண் டெழுந்தருளி யிருக்கும் (பெரிய) மன்னனை ; பணியா விட னாமெ-வணக்காமல் இருக்க முடியாது. (அதாவது வணக்கியே தீரவேண்டும் என்றபடி.)

(விளக்கம்) முதல் மூன்று அடிகளிலும் உள்ள ஒவ்வொரு அடியிலும் எதிரிடைப் பட்ட இயைவினைக் கருத்துக்கள் அடங்கிய இயைவினைடு சொற்றொடர்கள் வைக்கப் பட்டி உயிருக்குப் பக்குவம் (தகுதி) வருவித்தற் பொருட்டு, முன்னைய சொற்றொட ரால் கட்டிவை செய்யும் தொழிலும் ; பின்னைய சொற்றொடரால் அக்கட்டை நீக்கும் தொழிலும் கூறப்பட்டிருக்கிற அழகு கோக்கற்பாலது.

முதலடி : முதலாவது உயிரானது மலத்தினாலாகிய அறியாமையால் மனத் தின்பாலும், மனத்தை ஈர்த்து பொருள் துறவுகளிற் செல்கிற ஐம்புலன்களின்பாலும், வயப்பட்டுக் காமம் வெருளி மயக்கங்களுக்கு உட்பட்டுத் தீய கெறியிற் செல்கிறது. அன்புதாள்வினால், அது தீய கெறியினின்ற விலகி மனத்தாய்மை அடைந்தபொழுது இறைவன் அவ்வுய்வுத்தில் வினங்கித் தோன்றுகிறான். “மாரி நின்று என்னை மயக்கி டும் வஞ்சிப்புலன் ஐத்தின் வழிஅடைத்த” என மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் கூறியிருப் பது என்க.

இரண்டாவது அடி : காயமாயமும், என்பதை ‘மாயகாயமும்’ என மாற்றிவைத் துப் பொருள் உரைக்கப்பட்டது.மாயை என்பது மாய எனக் குறைத்து நின்றது. காயம் என்பது இங்கே பரு(தூல) உடலைக் குறிக்கிறது. சைவசித்தாந்தத்திற் கூறியுள்ள “உன் னது தோன்றல்” என்னும் வழக்குப்படி (சுந்தாரியவாதப்படி) அழிவு என்பதெல்லாமும் பருமை (தூலம்)யானது தன்மை (சூட்சுமம்) ஆவதன்றிப் பிரிதன்று. ஐம்பெரும் பூதக் கூட்டத்தாலாகிய பரு உடலிலுள்ள மண் நீர் என்னும் பரும்பூதங்கள் தீ, காற்ற என்னும் தன் பூதக்களாக மாறி உலகப்பாப்பைச் சேர்கின்றது ஆதலின் காற்ற மாயக்களலாய்க் கழிப்பாண” என்று அடிகள் கூறினார் வெளி (ஆகாயம்) புறக்கண் ணுக்குத் தெரியாது. ஆதலின் கூறப்படவில்லை போலும்.

மூன்றாவது அடி : உயிரானது தான்செய்த வினைப்பயனாக இறைவனற் கொடுக்கப் பட்ட தன்பம் துர்த்தலினாலேயே விடய துர்த்தலினால் ஒவ்வடைத்த பயன் கருதிச் செய்யும் வினைகளைச் செய்யாமலிருக்கின்றது என்ற கருத்தைக் கூறுகிறது.

காலாவது அடி : மூன்று அடிகளிலும் கூறப்பட்ட செயல்களை இறைவன் உயிர் மேல்வைத்த போருளாற் செய்கிறான் என்னும் கருத்து வெளிப்படுத்த அடிகள் இறை வனை, வேய்கொள்தோன் உலைபாகன் என்று கூறியருளினார். அடியார்களாகிய மகஞ் சம்பொருட்டு இத்தனை அருள் செய்கின்றவனை வணக்கி அவன் வழியில் நின்று அவ னுக்குள் அடங்காமல் இருத்தல் உய்யுந்தீர்வு இல்லாத செய்க்கன்றி மறத்தல் ஆகும் என் பது ஈற்றிலுள்ள வினாப்பொருளுடைய கார்த்தாற்றெனவிக்கப்பட்டது.

வேந்தன் - உயிர்வனை ஆள்கிற மன்னன். இறைவன் உயிர்வனை ஆளுகிற வேத் தன் என்றும், அவனை உயிர்வன் பணிதல் வேண்டும் என்றும் கூறப்படுதலினால் இறைவ னுக்கும் உயிர்வனுக்கும் என்றும் உன் கொட்பு ஆகிய ஆண்டான் அடிமைத் தொடர்பு குறிப்பிடப் பட்டது. பணிதல் என்பது அடிமைகளாகிய உயிர்க்கு ஆண்டான் ஆகிய இறைவனுக்குத் தன் முனிப்படி இல்லாமல் தாழ்மைபுடன் அடங்கி அவனது அருள்வழி தீர்தல் வழிபாடும் அதுவே யாகும். பணியா விடலாமெ - என்பதன் ஈற்றிலுள்ள காரணம் - வினாப்பொருள் குறித்த எதிர்மறைப் பொருள் தந்த நின்றது. “அத்தா வனக் காளாயினி யல்லென் னலாமெ” என்பது போல.